

台灣地理百科
taiwan 70
台灣的虎爺信仰
高佩英◎著
台北大學民俗藝術研究所所長 張勝彥◎推薦
佛光人文社會學院歷史系副教授 卓克華◎推薦
角色、職能、造型均多樣化的虎爺，
適足以反映台灣民俗信仰的活潑與多變……

◎專家推薦

虎爺信仰屬於民間信仰的一部分，但在正史中並無相關記載，全以口耳相傳的方式在民間流傳，這也許是由於以前的歷史學者認為其史料不足所致，但虎爺在民間凝聚了信眾的虔誠信仰，也給予人民受到保護的安全感，因為人們的確相信虎爺的神力而奉祀祂，也正因為如此祂是真的存在於信者心中。

張勝彥

虎爺雖然在神靈世界中的地位不高，角色與職能也不能和媽祖、玉皇大帝等神明相提並論，然而在台灣的民間信仰及其在造型上的特色，卻不因此稍減其重要性。選擇這樣一個不夠搶眼熱鬧的主題，正是佩英細膩觀察之展現。

卓克華

遠足文化
Walkers Cultural

ISBN 986-7630-70-X
00400
9 789867 630704
WGE1070 定價：400元

台灣地理百科 70

台灣的虎爺信仰

高佩英◆著

遠足文化

台灣地理百科 70

台灣的虎爺信仰

高佩英◎著

台北大學民俗藝術研究所所長 張勝彥◎推薦
佛光人文社會學院歷史系副教授 卓克華◎推薦

角色、職能、造型均多樣化的虎爺，適足以反映台灣民俗信仰的活潑與多變……

◎本書簡介

沒有老虎的台灣，不但有與虎相關的民間故事、鄉野傳奇；虎爺的崇祀，也出人意表地興盛——從配祀的神明座騎，升格成了主祀神明，並發展出獨特的信仰風俗；不論是尋找失物、考試比賽、升官發財，都是信眾們專程找上虎爺的原因。而祈願的內容越是千奇百怪，也就越足以證明祂在台灣民間信仰中靈驗的形象。

本書追本溯源，從上古時期的虎崇拜如何推演、發展出虎文化、虎神明談起，進而說明台灣獨特的虎爺信仰內容，同時佐以作者親身走訪台灣百家廟宇的調查研究，並以其中最獨特的七家虎爺廟為例，詳加說明，是國內第一本介紹台灣虎爺信仰的深度論述。

封面設計◎林敏煌

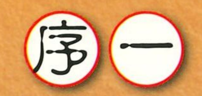
70 台灣地理百科

台灣的虎爺信仰

Taiwan

高佩英◎著

遠足文化
Walkers Cultural



首開先河的《台灣的虎爺信仰》

台灣雖不產虎，但是虎爺信仰卻在民間普遍流傳，這是很有趣的一個現象。由於台灣漢人民間信仰大多是先民由中國原鄉所帶來的，而中國自古便常有老虎出沒於山野間，侵擾人們生活，所以一直以來人們對老虎威猛懾人的形象便深植於一般人的心中。人們雖然一方面懼怕老虎，一方面卻又希望藉由老虎威猛的力量來保護自己，這樣矛盾心態的出現，和今日民間虎爺信仰的形成有著密切的關係。

台灣漢人的虎爺信仰是從中國原鄉帶過來的，但在傳入台灣後卻有了新的面貌，而這些新的改變不但反映在虎爺的由來、造型上，虎爺的職能也因時代的變遷而多元化。

由於台灣不產虎，所以早期虎爺神像造型多半以貓爲藍本，有的質樸可愛，有的威武凶猛；而今日的虎爺造型則趨於一致，稍嫌單調。近年由於虎爺地位的提升，其造型除了虎原型以外，甚至出現虎頭人身或人身戴虎帽，這些演變是很有趣的，也反映出了台灣民間漢人虎爺信仰興盛的情形。

虎爺信仰屬於民間信仰的一部分，但在正史中並無相關記載，全以口耳相傳的方式在民間流傳，這也許是由於以前的歷史學者認爲其史料不足所致，但虎爺在民間凝聚了信眾的虔誠信仰，也給予人民受到保護的安全感，因爲人們的確相信虎爺的神力而奉祀祂，也正因爲如此祂是眞的存在於信者心中。

佩英一向對民俗藝術特別有興趣，不僅在課堂上認眞聽講、課後向師長討教傳統藝術與宗教文化等相關問題，同時也積極從事田野調查工作，培養其專業知識。從佩英積極參與民俗藝術活動和學術報告中，顯現其已具備民俗藝術工作的專業水準，她在研究台灣的虎爺信仰此一主題時，即以專業的水準要求自己，不放棄任何關於虎爺信仰的線索，積極蒐集相關文獻資料，不辭辛勞的從事田野調查，將所得資料彙整分析研究，終於完成這本內容豐富而扎實的《台灣的虎爺信仰》。這本書可說是國內第一本專門探討虎爺信仰的著述。今本書即將出版之際，特爲之序。

國立台北大學歷史系教授
兼民俗藝術研究所所長



2005年12月



發見人文與歷史的痕跡

本書作者高佩英大學畢業於歷史系，在選擇虎爺信仰作爲研究主題的過程及行文之間，長於洞察歷史脈絡，而此乃研究者所必備，無論何種領域的研究，若能悉知其在時間推移中的因果關係，能精析其前後複雜的演變過程，爬梳出一明白清楚的理絡，則研究算是入門了。佩英在研究中發揮其史學方面的涵養，對於台灣漢人虎爺信仰與造型的探討，加以實地進行田野調查的工作，從民間信仰以及虎文化相關的文獻書籍裡尋找出傳統虎文化和現今民間虎爺信仰間的歷史脈落，並將田野調查中得到的虎爺資料加以整理歸納，以虎爺的歷史和田野調查的成果互爲參証，撰述成文，字句間，俱見其深刻的演繹論證。

佩英除了過去研讀歷史的背景之外，她本身對於台灣的民俗文化亦有高度的興趣與關注，大學時即曾撰寫過台北大稻程發展的相關研究報告，因此，選擇台灣漢人的虎爺作爲研究對象，是她在對台灣廟宇的諸多觀察後，所產生的研究動機。目前在台灣民間神明研究的議題上，大都著重於人神系統的探討，對於動物神的研究並無太多的著墨。老虎除了是萬獸之王外，也是漢人民間信仰最普遍的動物神之一。虎爺雖然在神靈世界中的地位不高，角色與職能也不能和媽祖、玉皇大帝或城隍爺等神明相提並論，然而在台灣的民間信仰及其在造型上的特色，卻不因此稍減其重要性。選擇這樣一個不夠搶眼熱鬧的主題，正是佩英細膩觀察之展現，以小見大，在小地方得見人文與歷史的痕跡。

台灣並不產虎，但是虎爺信仰卻普遍在民間流傳，這是很有趣的一個現象。此外，虎爺的地位雖然不高，也常常爲人所忽略，但在台灣廟宇中的普遍性卻堪稱爲最，也是台灣民間信仰中，不可或缺的神祇。佩英將台灣漢人虎爺信仰的狀況進行初步的研究與探討，經本人推薦、得到遠足出版社青睞，得以讓虎爺信仰的初步面貌，展現在台灣民俗宗教的領域中，這是十分令我開心的。或許佩英在研究的路上，尚非成熟的研究者，但她有如一塊待琢磨的璞玉，已閃現著光輝，我在此特別給予她鼓勵和祝福，希望她能再接再厲，爲台灣民間宗教文化的探討多盡一份心力，同時也盼望民間能有像佩英這樣的有心人，持續努力不輟。

佛光人文社會學院歷史系副教授 卓克華
于三書樓 2005.12.12



田野調查與被忽略的虎爺信仰

宗教是人類在精神生活上的中心，人們祈求神明的保佑，希望能五穀豐收、生活安定。在民間信仰中，人們認爲天與人之間有一種和諧且密不可分的關係，神明的存在、宗教的信仰，讓人在困苦的環境中，獲得精神生活上的慰藉，並且藉著信仰的力量，促使人們奮發向上。

台灣民間祭祀的對象可說是包羅萬象，除了對天地人鬼神的崇拜之外，還包括了各種動物神的信仰，所以會有虎爺、猴神、牛將軍、馬將軍、兔將軍等動物神的出現；其中虎爺可說是台灣漢人民間信仰中最普遍的動物神，在媽祖廟、王爺廟、保生大帝廟、土地公廟等各種不同神明的廟宇中，都可以看到虎爺的存在。

虎爺大多被供奉在角落裡，在神靈世界中的地位也不高，但在人們的心中卻是具有多方面能力的神靈。根據筆者的探討，到目前爲止台灣以虎爺爲主神的廟宇是很少的，虎爺普遍被視爲神格較低的神靈，在各種調查廟宇、介紹神明的資料中，鮮少看見與虎爺相關的文獻，如果有，也只是一、兩行的文字而已，甚至在辭典中也沒有虎爺的名詞出現，在文字資料的蒐集上可說是很困難的。

既然在文字資料的取得上不易，則田野調查是最重要資料的來源，但在田野調查的過程中，筆者遇到了不少的限制：一、到各廟宇做實地訪查後才發現，虎爺除了在各地文獻的記載不多之外，進行訪談時的受訪者，對於虎爺的由來、年代等問題的瞭解也不多。二、在民間信仰中，對於超自然的力量往往深信不疑，所以在陳述虎爺的故事與傳說的時候，多少會帶有誇飾性，實際

上卻難有石碑匾聯等文字資料來佐證，因此在取捨這些訪談資料時就更困難。三、本研究除了信仰上的探討外，還有虎爺造型的分析，因此各地虎爺的拍攝也是很重要的。有許多的虎爺是在主神桌底下，但廟方並不開放主神桌附近的區域，因此拍攝時只能拉長鏡頭，而且角度固定，能拍到的有限，造成不少虎爺拍攝不易完整的現象，甚爲可惜。

田野調查的過程雖然辛苦，但是承蒙熱心提供虎爺廟宇資訊及各地提供住宿、交通工具的學弟妹以及同學朋友們的幫助，並在大熱天的還陪我揮汗做田調，讓我的田野調查工作能順利完成，眞的是非常感謝他們。而各地廟宇中的叔叔伯伯、大嬸阿姨們對於我的訪談與提問也都非常熱心的提供資訊，在此眞的要致上十二萬分的感謝，否則田野調查成果就無法呈現了。

本書完成的背後，除了田野調查工作的順利完成外，對於張勝彥老師、卓克華老師、李乾朗老師及阮昌銳老師有著無限的感激。他們時常提醒我在學習中要注意哪些地方，並告訴我寫作時該注意的事項，擴大我寫作時的視野，讓常常迷失在研究瓶頸中的我，總能在迷惘的時刻找到一盞明燈。此外，本書能順利的出版，特別要感謝卓克華老師的引薦以及遠足文化雨嵐姊、佩茹姊、編輯素維和美編TOMMY的協助，沒有他們這本書也不能順利的完成了。

最後，要將這本書獻給我的父母，感謝他們對我的支持與鼓勵，沒有他們的拉拔與教導，我就不會是現在的我，也不能完成這本書的寫作。

高佩英



目錄 Contents



《台灣的虎爺信仰》

序一／首開先河的《台灣的虎爺信仰》 2
序二／發見人文與歷史的痕跡 4
自序／田野調查與被忽略的虎爺信仰 6

壹 虎爺文化說源起 10
萬物有靈的自然崇拜 12
兩岸虎文化異同 14
特殊的台灣虎爺 16
兩大虎爺系統 18
興起於二十世紀末的虎爺廟 20
虎爺的造型 22

貳 虎文化之概探 24
虎文化之起源 26
虎神話與虎信仰 38
虎文化的表現 56

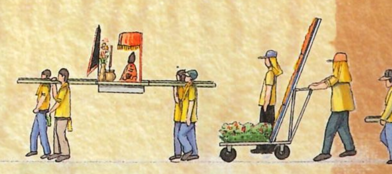
虎文學 68
虎神的種類 74

參 台灣漢人虎爺信仰的現況 82
虎爺的由來 84
虎爺名稱的意涵 86
虎爺與神明的傳說 96
虎爺信仰的內容 110
虎爺的角色與職能 114
廟宇中的老虎造型 124
台灣廟宇中的虎爺造型 130

肆 特殊的虎爺廟宇 140
彰化彰邑明聖廟 142
民雄虎爺會會館 156
石碇伏虎宮 164
其他虎爺事蹟顯赫的廟宇 172









壹 虎爺文化說源起

虎爺信仰源自中國大陸，然追根究柢，
在中國未有之前，
對虎的信仰與崇拜即已存在。
於明清年間輾轉流傳來台的虎爺，
在這塊土地上已然自成一格，
有了獨特的、本土的文化。

萬物有靈的自然崇拜

■【由畏而敬的虎文化】

亞洲原本自印度至西伯利亞都有老虎的蹤影，遠古時人們必須想辦法和老虎共存；老虎的凶猛及威勢也早早就讓中國人留下深刻的印象。由於知識不足、能力有限，因此古人對於天地間的萬物及自然界的現象都有著無限的想像空間，也開始了原始的自然崇拜現象。

在與老虎共存的過程中，人常常受到傷害，因為老虎具有人類所沒有的力量與威猛，人於是對老虎產生了懼怕的心理，老虎也逐漸成了人們敬仰和崇拜的對象。中國大陸有不少部族將老虎當作自己的祖先，形成以虎為天地中心的宇宙觀。人們懼怕老虎，但又崇拜老虎的心情，也影響到後來虎文化發展的脈絡及民俗節慶中虎文化的展現。





屬貓科動物的老虎皮毛及眼睛（鞏膜）都是橘黃色的，堪稱最美麗的野生動物。但在美麗的外表下，牠卻是極為凶猛的獵食動物。

■【象徵意義互為極端】

觀察中國民間關於虎的傳說故事以及民俗工藝品，可以發現人們心中充滿著矛盾的心情。四靈傳說中的白虎，是鎮守西方的神靈，但也被認為是凶煞的表示，人們對祂避之唯恐不及；與此同時，民間又認為白虎是瑞獸，也是吉祥的象徵，因為白虎只有在帝王具備德政的時候才會出現。

歷史記載中不乏老虎傷人，因其凶猛的形象為人們所懼怕，乃稱虎為百獸之王。但從另一個角度看，老虎凶猛的形象雖然使人害怕，但也讓人希望藉由老虎來保護自己，在商代晚期的青銅饕餮虎紋卣中可以看到，虎抱著人，人躲在虎的懷抱裡，表情有些驚恐，好像受到追捕，跑到虎的懷抱中希望尋求虎的保護。此外，人們會睡在虎枕上，讓小孩子穿戴虎衣虎帽，目的就是希望老虎能趕走妖邪，祈禱順利平安。

自然界中的白虎（虎的白子）是吉祥象徵，但四靈神話中的白虎卻代表著凶煞，得以祭品加以祭拜、安撫的。



在中國大陸湖南安化出土的商代虎紋卣圖像。卣音同「酉」，意為外形口粗、肚大，有蓋且有提梁的盛酒器。

兩岸虎文化異同

【來自中國的虎爺信仰】

台灣虎爺的出現和傳統中國的虎文化發展有很密切的關係。台灣不產老虎，但是民間祭祀虎爺的情形很普遍，這與早期中國大陸移民來台開墾拓荒的先民有很大的關係。中國虎文化起源很早，虎文化的發展也有數千年的歷史，因此在人們的生活中處處可見虎文化的蹤跡。先民飄洋過海到台灣，除了將家鄉神明的香火帶在身上以祈求旅途平安，祈求在陌生的異鄉還能獲得家鄉神明的保佑；此外也將家鄉的生活習俗帶進台灣，虎文化與虎爺信仰就在這種情形下於台灣生根發展。

【互為矛盾的生活習俗】

在中國大陸某些地區，虎是生命的象徵及婚姻的標誌。例如陝西郃陽縣在男女訂婚時有吃麵虎的習俗，若是女子懷孕待產，娘家來探望的時候要送二十至六十個小「渾沌」（古代傳說中的猛獸），上面插小虎的眉眼，象徵日後小孩子「虎虎有生氣」。山西晉南的人家，結婚習俗之一是剪雙喜字窗花，上面是兩隻老虎，下面是四個虎頭，象徵著生兒育女的生命繁衍。不過台灣地區的生育禮俗中不但沒有與虎相關的習俗，甚且忌諱生肖屬虎的人參加婚嫁典禮，因爲民間相信虎會傷人，會破壞喜氣。此外，又有傳說「白虎呑胎、黑虎傷胎」，說虎會影響到家庭的和睦，甚至導致不孕，所以在台灣地區的家庭中比較少出現虎圖、虎物。比較台灣和中國大陸地區的生活習俗，虎在後者代表吉祥，在前者卻是凶煞的象徵，顯現出極爲矛盾的對比。



這是以麵粉捏製而成的龍虎「饕餮」，中國陝西婚俗中通常以之為禮品。



虎形剪紙，圖中的老虎抬頭上望，額上不免俗地有著代表百獸之王的「王」字。剪貼窗花的習俗並未隨著清初移民流傳到台灣來。



民雄騎虎王廟外觀、正殿及廟中神像。

特殊的台灣虎爺

■【可驅邪可佑民】

在虎爺信仰中，虎爺一直有著獸性、人性和神性三種性格混合的矛盾。虎是百獸之王，所以民間取其勇猛，認爲虎爺具有驅邪、除煞的能力，能維護廟宇中的安寧，鎮懾住其他的妖邪，保佑信眾們不被鬼怪所侵擾，是以成爲各廟宇的鎮殿之神。在吉祥如意的好兆頭上，一般信眾認爲「虎」與「福」同音，因此虎爺也能帶來福氣、財運，是鴻圖大展的好預兆，可保佑信眾事業順利、發大財。

■【傳說影響信仰】

台灣漢人的虎爺信仰是傳統虎文化的一部分。歷史上有許多不同的虎神出現，包括有作爲圖騰神的虎神、農業祭典中的虎神、四靈中的白虎神、作爲門神的虎神等。目前台灣廟宇中的虎爺神力與職能，都脫離不了這些傳說的影響，廟宇中的虎爺可說是從這些傳說中的虎神明演化而來。

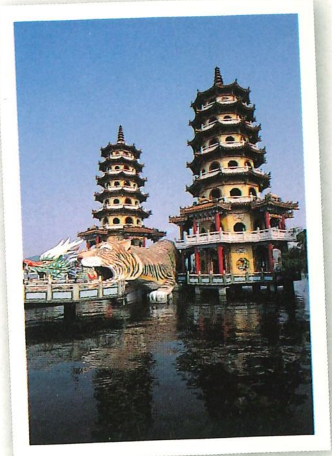


台南縣佳里金唐殿王醮的龍虎門。習俗上認為人若從龍門進，虎口出，可以保佑平安。

■【擬人化的神觀】

台灣的民間信仰有擬人化的神觀、固守傳統、信仰自由以及神祇「靈顯則興」等特徵，因此神明有尊稱、有形象、有家庭、有聖誕、有住所，甚而也有階級，人們對神明也有酬勞報功的現象。虎爺是台灣民間普遍供奉的神靈，同時也具有上述的這些特徵；靈感事蹟越多，則信眾的基礎也越廣。

虎爺大多被供奉於廟宇中的神桌下，屬於地位較低微的動物神靈，因此也就不像其他的神明，有著較明確的地位與角色。台灣各地的虎爺傳說並不一致，各有各的神話與顯靈的事蹟，因此無法形成有系統的信仰傳說，所以虎爺的職能各地亦有不同，可以說，台灣漢人的虎爺信仰具有自己的特性。也由於虎爺的祭祀有著強烈的特性，所以人與虎爺間的互動情形是很頻繁的，虎爺信仰才會出現多元化的現象。



高雄左營蓮池潭的龍鳳閣出入口亦以龍、虎為造型。





被供奉在神桌下的虎爺，在各地的城隍廟、福德祠、媽祖廟幾乎都可以看到。圖右為供奉媽祖的台北松山慈惠堂虎爺，圖上為台東張李莫千歲府的虎爺。

兩大虎爺系統

台灣廟宇中的虎爺可分為地虎和天虎系統，分別主要是以被供奉於桌上或桌下的來區分。一般而言，被供奉在神桌上或是成為主神的虎爺都被信眾認為領有玉皇大帝的玉旨或曾接受民間帝王冊封。無論是哪一種形式的傳說，最主要的目的還是為了證明虎爺能夠擁有這樣的身分與地位，是受到上級長官的任命與同意，並不是自己單獨的行為。而這樣的說法在民間信仰的神靈世界中也才具有說服力及可接受性，虎爺的地位也才有可能獲得認同。

■【天虎佔少數】

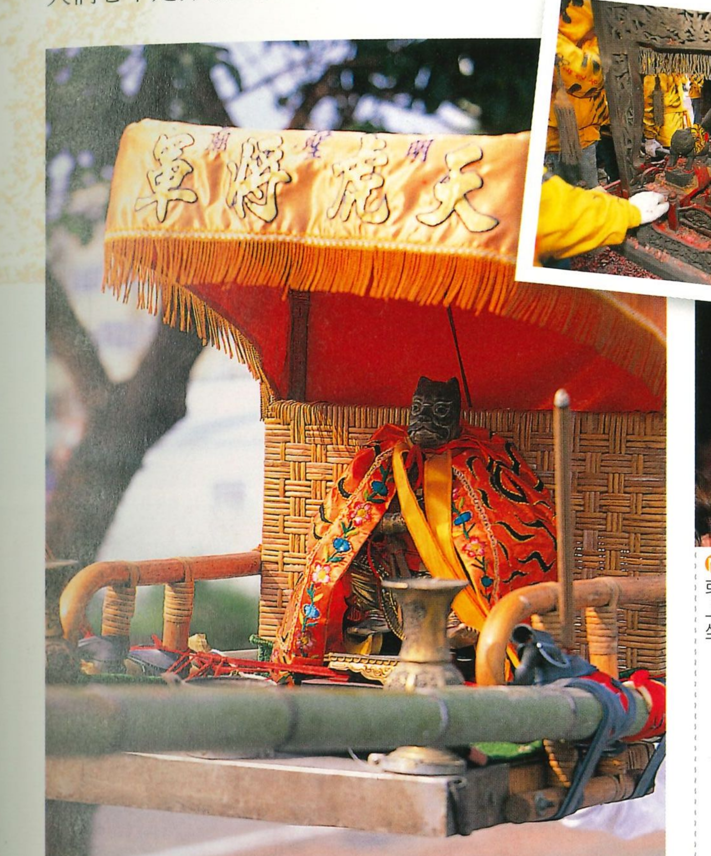
屬於天虎系統的虎爺，各自有特殊的傳說、由來，這些傳說主要是為虎爺的地位與角色做定位；與大多數由民間老虎轉變過來的、供奉在地上的地虎虎爺形象不同。

被供奉於桌上的虎爺，大多出現在嘉義地區的廟宇中，這與民間傳說清代嘉慶君在當太子時曾經遊歷台灣有關。清代嘉義地區的提督王得祿，曾被封為「太子太保」，所以民間傳說嘉慶君曾在王得祿的陪同下遊歷台灣，而嘉義地區的虎爺曾為嘉慶君護駕，並因而受冊封。信眾認為經過帝王冊封的虎爺，有資格被請上神桌，接受人們的祭拜。

在嘉義朴子、新港以及雲林北港一帶的神明遶境慶典中，虎爺雖然也是先鋒的角色，不過是以坐轎的形式來作為神明的前鋒，和其他地區以將團或個人形式扛著虎爺走在隊伍前方的情形不同，可見虎爺在當地人們心中是非常重要的。



受過敕封的虎爺，在造型上最明顯的特徵是可以穿黃龍袍（見第四章），而未受敕封者泰半維持原狀，如台北火神廟的虎爺（下圖）；頂多只能像北投關渡宮裡的虎爺一樣披虎紋衣（右圖）。



虎爺出巡時有多種形式，或坐轎，或由家將扛在肩上。一般而言，天虎一定是坐轎出巡，地虎則不一定。

壹、虎爺文化說源起
FIRST · ORIGIN

興起於二十世紀末的虎爺廟

台灣民間出現以虎爺為主神的廟宇，始於民國85年。根據田野調查可以發現，虎爺廟中的虎爺雖然已成為主神，但無論是哪一地方的虎爺廟，之前都曾跟著不同的神明，並非一開始就獨立自主的成為「一廟之主」。而且虎爺廟在建廟之前，在原來所在的廟宇中泰半已有虎爺會成立。虎爺會原本僅負責虎爺祭拜、出巡的各種任務，但在虎爺廟的建立過程中，虎爺會扮演了重要的角色。

虎爺之所以會獨立於原來的神明另成一廟，除了虎爺會成員的積極推動外，和下列幾點因素也有關係：

一、虎爺在原來神明身邊的時候，其神威就已非常顯赫，有許多和虎爺有關的靈感事蹟在流傳著，虎爺成為當地居民生活中宗教信仰及精神上的依靠，居民為了答謝虎爺，就為虎爺另行建廟。

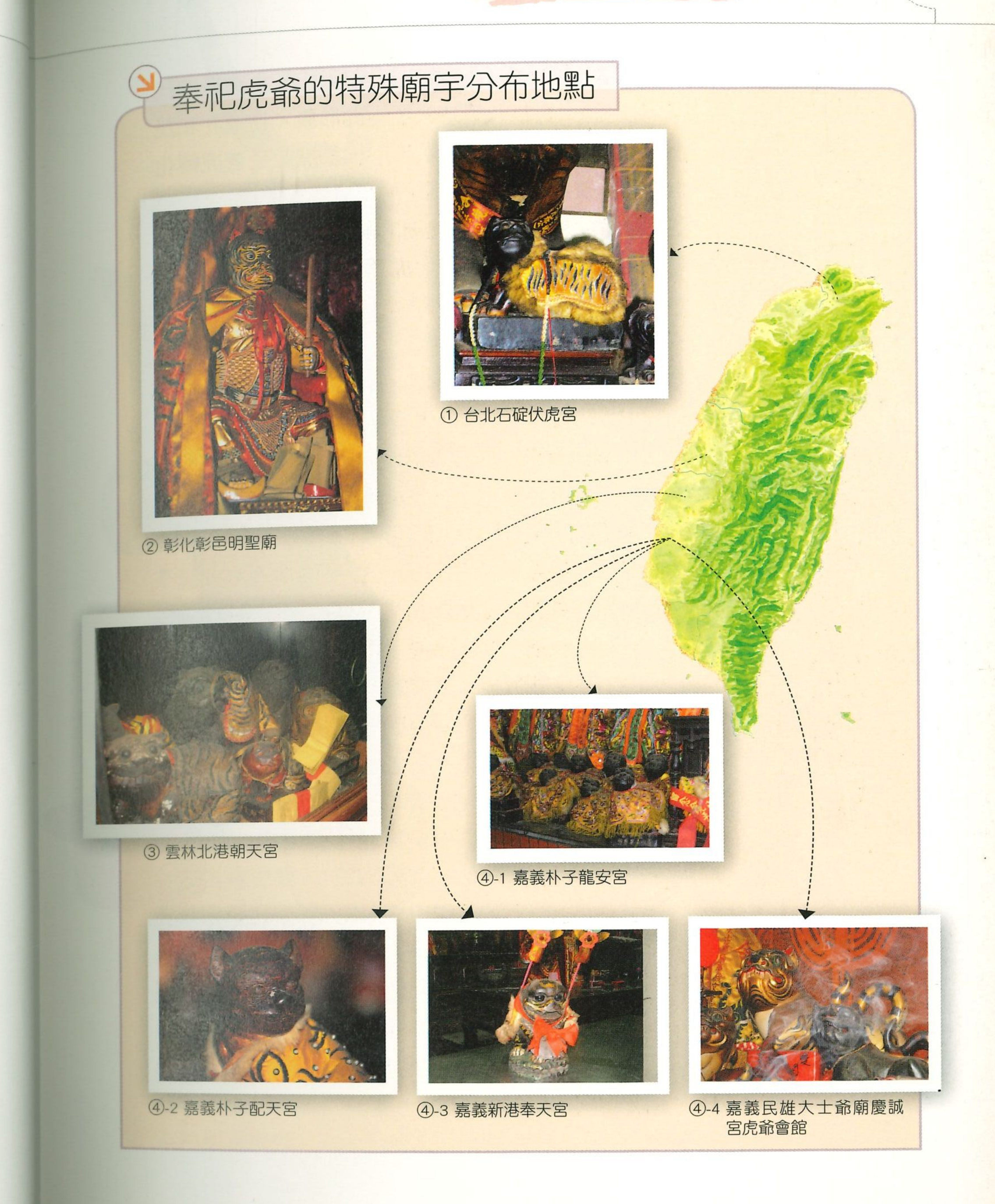
二、虎爺降乩指示信眾，再由信眾們或募集資金，或是捐獻土地、物品，慢慢將廟宇建立起來。

三、虎爺原來跟隨的主神指示虎爺能獨立自主，所以虎爺的信眾們開始籌建廟宇。

具有特殊虎爺事蹟的廟宇大多集中在嘉義地區，而專祀虎爺的廟宇在台灣都只呈現單點分布的狀況，這和有系統的神話傳說是否形成有關。雖然各有各的傳說與靈感事蹟，但是虎爺的職能仍是大同小異，幾乎都是各種能力皆具備的能神。

雖然現在專祀虎爺的廟宇已經出現了，但規模都不大，多為鐵皮屋或一般的民房改建為廟宇的形式。雖然如此，但這些廟宇都有興建大型廟宇的計畫，所以後續的發展是值得期待的。

奉祀虎爺的特殊廟宇分布地點



① 台北石碇伏虎宮

② 彰化彰邑明聖廟

③ 雲林北港朝天宮

④-1 嘉義朴子龍安宮

④-2 嘉義朴子配天宮

④-3 嘉義新港奉天宮

④-4 嘉義民雄大士爺廟慶誠宮虎爺會館

虎爺的造型

台灣廟宇中虎爺的造型多以虎原型爲主，到近代才出現虎頭人身以及人身戴虎帽的形象，這或許和民間信仰中固守傳統的特徵有關。因爲虎爺是老虎轉化而來的神靈，因此傳統的觀念認爲虎爺就是老虎，不敢隨便改變虎爺的形象。不過近代民間的虎爺，在信眾的心目中越來越重要，再加上觀念的轉變、虎爺的地位提升，民間開始出現將虎爺從動物神提升爲人格神的現象，因此虎爺神像也不再限於老虎的原型。

虎原型的虎爺形象也具有多變的特質，早期的虎爺有的小巧可愛，有的卻威武凶猛，更有的表情誇張，一點都不像老虎，不過近代的虎爺形象趨於一致，較缺乏早期的創造性與精細的雕刻手法，體積也越來越龐大。從欣賞的角度來看，確實失去了一些想像的空間。雖然如此，虎爺造型的轉變卻不影響虎爺在人們心中的重要性。

虎爺造型多以虎（貓）為本，姿勢各異。

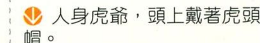


虎頭人身的虎爺，左腳踩著太陽，右腳踩著月亮，一手持刀，一手持劍，象徵著祂的威儀橫跨日月陰陽。



虎原型的虎爺神是最傳統的。祂的腳下踩著的紅色圓形木片，象徵太陽。

虎爺造型的改變，展現出虎爺在人們心中的形象，逐漸由動物神轉化爲人格神的過程，但是造型上的轉變卻沒有反應在信仰的意涵中。出現虎頭人身或人形虎爺的廟宇，雖然虎爺造型已呈現人格化的特徵，但其地位並不一定隨著造型的改變而變。相對來說，有特殊虎爺事蹟的廟宇，雖然其地位崇高，但也不一定會出現虎頭人身或人形的虎爺，所以虎爺造型到目前爲止並沒有出現規則性的轉變，地區性發展的色彩相當濃厚。



人身虎爺，頭上戴著虎頭帽。





貳 虎文化之概探

中國人俗稱老虎為大蟲，常民生活中與虎相關的習俗、
文物流傳久遠且項目眾多，有虎形紋飾，
對虎的自然信仰、圖騰崇拜，
還有虎神話與傳說的記載；顯示人們既害怕老虎傷人，
卻又希望獲得老虎保護的矛盾心態。
隨着時代的變遷，各種虎文學、繪畫、工藝品、
生命禮俗甚至是今日所見的虎爺信仰，
都持續充實了中國虎文化發展的內涵，
可以說：虎文化在中國文化的發展中具有獨特性，
因台灣漢人的虎爺信仰源自中國，在講述虎爺信仰前，
應先探討中國的虎文化。

貳、虎文化之概探

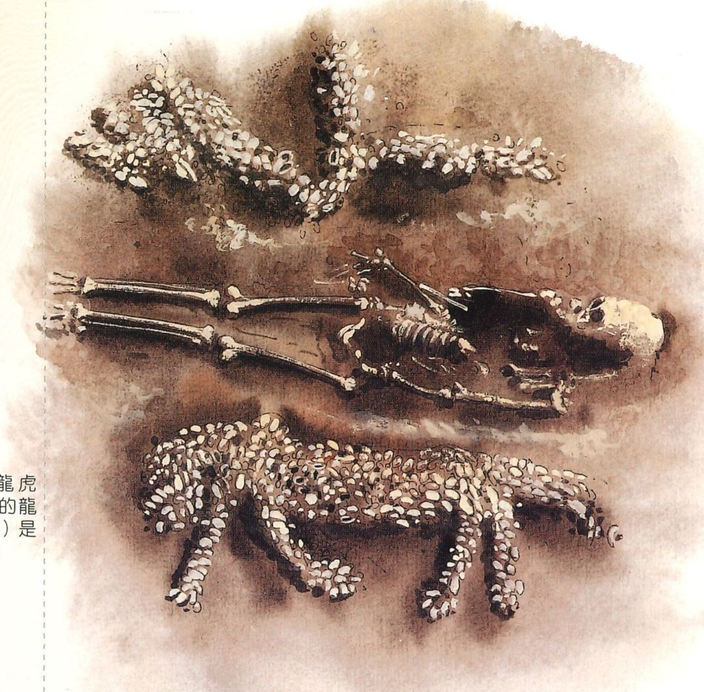
SECOND • CULTURE

虎文化之起源

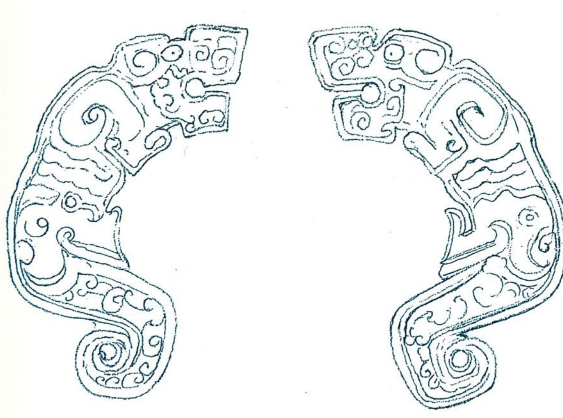
■【龍虎葬】

在北京周口店龍骨山山頂洞穴內，除了發現距今15萬年的北京猿人化石外，還發現了虎骨骼化石，可見得老虎很早就出現在人類的活動範圍內。

中國虎文化的起源很早，考古學者曾在距今六千多年前的古墓中發現了虎圖騰（或說虎神）的蹤影。在汪玢玲所著的〈中國虎文化探源〉一文中，引用《河南濮陽西水坡發掘簡報》的資料，指稱在已有六千多年歷史的河南濮陽西水坡仰韶文化的遺址墓葬中發現了蚌塑龍虎圖形（龍虎葬），被稱爲「天下第一龍虎」或「中華第一龍虎」。在墓葬位置的安排上，墓主是仰身直肢葬，左右兩旁以蚌殼塑出龍虎圖案，左邊是虎，右邊是龍。依照古代西方部族和夏、商、周各時期的禮俗，都是以左方爲尊貴之位，再加上墓葬中動物圖像的數量上，虎的數量也是最多的，推論當時的人們應該是以虎崇拜爲首位，可見當時虎文化已經有相當重要的地位。



仰韶文化中的「龍虎葬」，在墓主身軀兩側的龍（圖上）與虎形（圖下）是用蚌殼、貝殼拼出來的。



描摹自春秋時期玉器上的花紋。雕刻在這塊玉璜（半圓形的玉器）上的紋路，正反面皆為虎形圖案。

■【虎形紋飾】

西元1987年，遼寧考古工作者在丹東地區的後窪發掘出40多件6千年前的動物形、植物形、人形或人獸合一的石雕、陶塑藝術品，其中人獸合一的玉器虎頭配飾，上頭的紋樣推測是商代虎頭紋的祖型，可能是古人帶在身上護身用的佩飾。

在良渚文化的遺址中，發掘出數以百計的玉器和陶器，在這些器物上的主題紋飾，主要以獸面紋飾（虎頭紋）爲主。獸面的形式大多圓眼、扁嘴、闊鼻，在

良渚文化

發現於中國長江下游的新石器時代文化，距今約4、5千年。現今出土的多項隨葬玉器中，有許多均有精美紋飾雕刻；三叉形器爲良渚文化文物特有造形。

良渚瑤山玉製三叉形器上還有刻出帶羽冠的獸面。有的則是刻出帶羽冠的人，雙臂向裡彎曲，雙腿盤坐，腳像虎爪，胸部是一個大獸面，還有的獸面上頭戴羽冠，冠內有人面。考古學家對這些獸面紋稱之為「神人獸面」或「獸面紋」，而從這些獸面紋飾也可反映出良渚部落所崇拜的神徽，並讓我們進一步瞭解當時人的信仰情形。

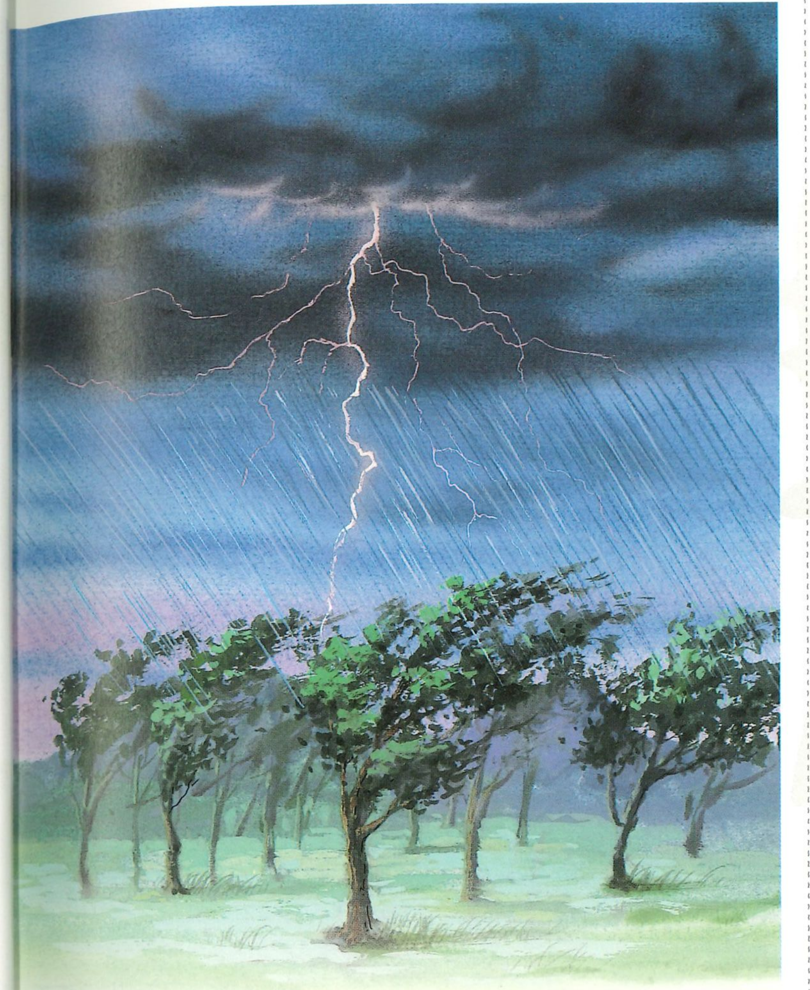
距今三千多年前的商代，在殷墟出土的哺乳動物化石中，有虎、豹、熊等食肉動物，在狩獵卜辭中所載的動物名稱中也有虎、狐等字。此外，在目前所出土的各種商代的祭祀用品或日常器具中，也可以看到虎紋出現在其中，顯示出商人崇虎的心情。

圖為《山海經》裡的「應龍」，〈大荒東經〉裡的「旱而為應龍之狀，乃得大雨」可說是古人對自然界的天氣現象觀察紀錄。

【中國的老虎崇拜與圖騰】

人類的生活和自然界息息相關，無論是大自然的現象例如：打雷、閃電、刮風、下雨，或是大自然的一切生物，都是人類生活中的一部分。在古老的社會中，人們不瞭解自然界打雷、閃電、地震、日出日落等現象產生的原因，所以認為這些現象的背後有一種力量在控制，但是人們無法瞭解或控制這些力量，因之產生恐懼，除了希望這些力量不會造成己身的災害，甚至祈求這些力量能帶來生活上的安穩。同樣的，當居住環境受到猛獸侵襲而難以抵抗的時候，除了不希望再遭受到猛獸侵襲之外，更希望能擁有猛獸的力量，以抵抗其他外在的威脅。上述人們對於自然界各種力量的崇拜，一般皆稱之為「自然崇拜」。

蓐收是人面虎爪，乘兩龍的金神。



自然界中的風、雨、雷、電在遠古人類的眼中，是神祕而不可解的，也因此有了自然崇拜與萬物有靈的想法。

【自然崇拜與環境有關】

學者何星亮對自然崇拜的看法是：

第一，各種自然崇拜形式不是同時產生的，而是先後產生的。人們較早崇拜的是那些對本地區的社會生產和生活影響最大並具有嚴重危害性的自然現象或自然力，而其他則是較晚時候產生的。

第二、有些崇拜對象因地而異，居住在山區的人們普遍崇拜山神，而遠離山區的平原地區的人們則不會有山神崇拜。海神、湖神也一樣，無海、無湖的地方絕不會有海神和湖神崇拜。

根據何星亮的論點可以發現，自然崇拜的產生和其所居住的地點以及生活環境所受影響有密切關係，不同的生活環境對不同崇拜對象的產生也有著很深遠的影響。費爾巴哈也說：「動物是人不可缺少的、必要的東西，人之所以爲人要依靠動物；而人的生命和存在所依靠的東西，對於人來說就是神。」他又說：「所以，人崇拜的對象，包括動物在內，所表現的價值，正是人加於自己、加於自己的生命的那個價值。」

中國古人與虎



中國各地都可見虎的蹤跡，由此也產生了相關的文化及語彙，《山海經》就曾用虎尾、虎身、虎紋等來形容各種怪物，例如「泰逢」是「狀如人而虎尾」，「馬腹」是「狀如人面，虎身」，「駮」是「狀如馬而白身黑尾，一角，虎牙爪」。

從何業恒所著的《中國虎與中國熊的歷史變遷》一書中可看出幾乎在中國各地都有老虎出沒，因此前人的生活環境會受到老虎的侵擾而變得不安全，也由於老虎會對人們造成傷害，因此人們會祈求老虎別傷害他們，甚至是能保護他們。

【圖騰崇拜】

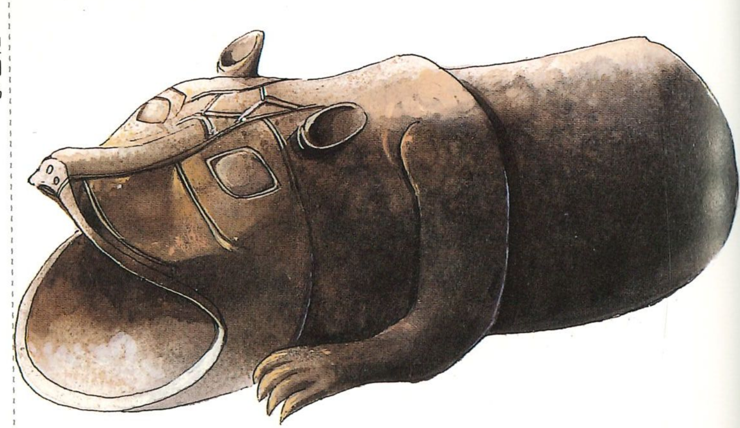
「圖騰」（Totem）一詞，是從北美奧日貝人（Ojibways）的土語轉化而來，發音沒有正確的標準，亦可拼爲Totam，Dodaim等，意爲「彼之血族」「種族」「家庭」。在原始的社會中，集團的成員會採取某種動植物的名稱作爲集團名稱，並相信其爲集團的祖先或與之有血緣關係，而集團中的成員也會對作爲圖騰祖先的動植物表示尊敬。同一個集團的成員以圖騰作爲共同信仰，不論在食衣住行各方面的用品或裝飾，皆採取同一樣式，表現出同樣的圖騰信仰。

↑圖為漢代虎形瓦當繪像。「當」有擋之意，瓦當放在屋頂成排瓦片末端，作用是擋住瓦片，一般有圓形及半圓形，飾有文字或圖案；圖中的虎形瓦當具有裝飾、避邪的作用。

何星亮認爲：圖騰崇拜是與狩獵、採集生活相適應的宗教形式，它產生於舊石器中期，繁榮於舊石器晚期，至新石器時代則逐漸演變。而圖騰崇拜中圖騰的觀念又可分爲圖騰親屬觀念、圖騰祖先觀念和圖騰神觀念。這些觀念所產生的原因和原始人對自然界的

無法理解，以及希望擁有安全的生活環境有著密切的關係。以自然界中的動物爲例，在原始人的生存環境中無可避免的要與猛獸共同生存，除了以積極的方式抵抗猛獸的侵襲外，另一方面則以認親的方式將猛獸納爲自己的一分子，希望自己也能擁有這些猛獸的力量、生活能力，更希望這些猛獸把自己當作親人之後，不僅不會傷害自己，還會保護自己；這些猛獸就此成爲各部族的代表圖騰。

隨著時間推移，原始人的思維也開始改變，逐漸有靈魂和祖先的觀念。原始人相信，和自己有血緣關係的前人死去之後，其靈魂對自己的生活有一定的影響，前人會賜福或降災給自己，於是他們開始找尋自己祖先的由來，原來的圖騰親屬觀念就演變成圖騰祖先觀念。圖騰神的產生是人已經意識到人和獸或自然界的東西是有差別的，不能再把這些當成是人的祖先或人起源於獸，但是圖騰觀念仍然存在，因此演變爲氏族、部落或家庭的守護神。



虎形陶器摹本。此一造型獨特的虎頭推估是春秋戰國時期產物，放在廊簷下作為排水口。

【中國的虎圖騰】

中國古今的各部族中，有許多是以虎作爲圖騰祖先，因爲崇虎的各民族所處地理環境的不同，所產生的神話傳說和崇拜形式也有所不同，例如：

雲南白族虎氏族認爲雄性白虎是其始祖父，並自稱「勞之勞農」，意思是虎兒虎女，他們相信自己進山遇虎，虎也不會傷害他們。

納西族的原生圖騰是虎，他們的圖畫文字「太古的時候」便畫成虎頭狀，他們祭祀的祖老阿普天神，象形字寫成上面是天，下面坐一位虎頭老翁，讀虎聲，



雲南素來崇祀虎，圖為雲南的紙馬白虎。

相傳是人類的始祖崇則麗恩的岳父。

小麥地沖人用彝語自稱時並不說自己是彝族，而說自己是「羅羅」「羅羅潑」。

「羅」意虎，「潑」意人或族。

他們稱虎爲「羅」，稱老虎爲「羅嘛」。

男人自稱「羅羅頗」，「頗」意男性，「羅羅頗」即公虎。

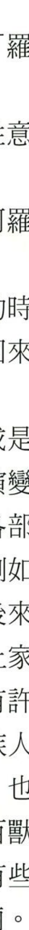
女人自稱「羅羅嫫」，「嫫」意女性，「羅羅嫫」即母虎。

稱老人爲「羅嘛」，「嘛」有年老和母姓意，「羅嘛」即老虎。

稱小孩爲「羅若」，「若」意幼子，「阿羅若」即小虎。

他們在過虎節的時候，就是接虎祖公的魂回來一起過年。

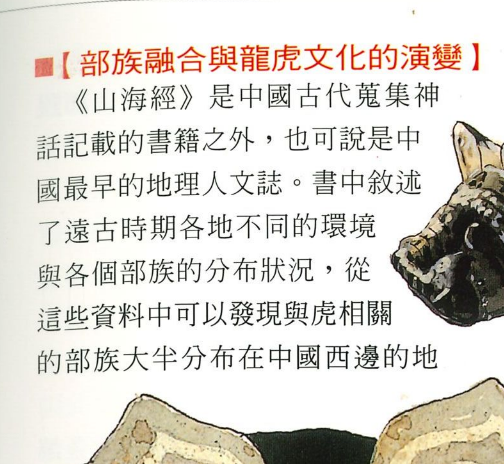
原本將老虎當成是自己的圖騰祖先，之後演變成保護神的例子在中國各部族中也常常可以看到。例如：白虎是巴人的圖騰，後來演化成神。巴人的後裔土家族普遍崇拜白虎神，建有許多白虎堂或白虎廟；彝族人除了認爲老虎是祖先外，也認爲老虎是山精，專管百獸，山神也是虎神，所以有些地方也稱山神廟爲虎神廟。

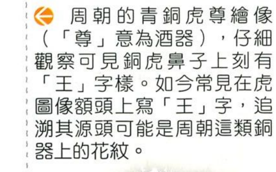


麗江的「雷霆白虎之神」版畫。

【部族融合與龍虎文化的演變】

《山海經》是中國古代蒐集神話記載的書籍之外，也可說是中國最早的地理人文誌。書中敘述了遠古時期各地不同的環境與各個部族的分布狀況，從這些資料中可以發現與虎相關的部族大半分布在中國西邊的地





周朝的青銅虎尊繪像（「尊」意為酒器），仔細觀察可見銅虎鼻子上刻有「王」字樣。如今常見在虎圖像額頭上寫「王」字，追溯其源頭可能是周朝這類銅器上的花紋。



貳、虎文化之概探

SECOND · CULTURE

區，相當於現在的青海、甘肅、陝西等地。當時西方地區的部族是以逐水草而居的游牧部族——古羌部族爲主，他們居無定所，爲了尋找更好的生活環境，於是向東進入了黃河或長江流域的中下游地區，與東方崇龍的土著東夷部族以及南方崇鳥的苗蠻部族發生了衝突，經過相互的兼併與融合之後，逐漸形成了華夏部族，虎文化也因此進入了黃河與長江中下游流域一帶，各部族間的文化經過調適及發展之後，成爲後來中國文化發展的源頭。

由於中國古代各部族之間的兼併與融合情形不斷的產生，所以代表各部族的各種圖騰及其所衍生出來的文化在相互間也不斷的產生融合與激盪的現象，其中龍和虎的文化可說是中國早期社會中重要的精神意涵。

中國歷史上開始出現國家形式的政治體制後，最早的夏商周三個朝代，對虎仍是相當尊崇的，中國學者楊和森指出：「夏、周、秦等王氏皆源於遠古羌族而以虎爲原生圖騰，只有商代是以龍爲原生圖騰。」商代入主中原後，龍虎的圖騰開始出現了融合的現象。學者簡榮聰認爲：商周青銅器上的饕餮紋，從整體看是虎

商代龍虎尊繪像。

頭，若從中間鼻子線劃開，局部看是兩條側面相對的龍，所以這樣的紋樣既是虎紋又是龍紋，具有「龍虎合體」的意象。

古人不知道打雷閃電的由來，更不知道雷電所出現的光紋爲何，只知道看起來似蛇非蛇，於是開始出現龍的形象。古人以爲雷電的光芒是天神降臨，就將龍作爲天神的代表，掌管著雨水的大權；龍因此是雨水之神，對於游牧生活或是農業生活都有重要的影響，因此成爲不少部族的圖騰神。隨著生活環境與生活條件的轉變，夏商周三朝人民的生活逐漸由四處爲家的游牧生活，轉變爲定居的農業生活。農業生活需要穩定的氣候、安定的環境，才能有豐富的收穫，因此人們會將希望寄託於「天」，除了觀察天地間的自然現象外，也會祈求天神的保佑，於是發展出屬於農業社會的生活模式，由於龍是雨水之神，對於農業的豐收有很直接的關聯，龍的地位由此越來越重要。龍的地位不斷提升後，歷代帝王也引龍爲自身所用，將龍變爲帝王的化身，龍也就成爲皇室地位和威權的象徵，在這樣的情況下，虎的形象與虎文化的發展雖然沒有受到帝王的重視，但在民間仍處處可見虎文化的身影，甚至成爲中國民間重要的文化資產。



御路在廟宇中是指專供神明行走的通路。



殷墟晚期虎頭獸面紋（饕餮）摹本，出現虎、龍紋並存的現象。

虎神話與虎信仰

■【中國和虎有關的神話與傳說】

中國古代的各部族所處的環境皆不同，也各自擁有屬於自己的代表圖騰，在對自然界的一切皆不瞭解的情況下，人用自己的想像來認識這個環境並尋找自己生命的起源，也因此會產生各種不同的神話與傳說。學者何新就指出：「作爲一種早期文化的象徵性表記，遠古神話是每個民族歷史文化的泉源之一。」

《山海經》除了記載中國古代各地不同的風土民情之外，也可說是中國蒐集古代地方神話傳說最豐富的書籍，因此在這部書中也可發現有不少以虎形象出現的神明記載在其中，包括陸吾、開明獸、西王母、天吳、英招、彊良等，下面就從《山海經》中舉幾個例子。

《山海經．西山經》中提到：

西南四百里，曰昆侖之丘，
是實惟帝之下都，神陸吾司之。
其神狀虎身而九尾，人面而虎爪，
是神也，司天之九部及帝之囿時。

《山海經．海內西經》：

海內昆侖之虛，在西北，帝下之都。
昆侖之虛，方八百里，高萬仞。
上有木禾，長五尋，大五圍。
面有九井以玉為檻。
面有九門，門有開明獸守之，百神之所在。
在八隅之巖，赤水之際，非仁羿莫能上岡之巖。
……
昆侖南淵深三百仞。
開明獸身大類虎而九首，皆人面，東嚮立昆侖上。

從上面兩段記載中可看出昆侖之山、昆侖之虛都是指天帝下界的都城，也是神話中的世界山，陸吾神負責管理天下九州和天帝的園圃，開明獸則守衛著天門。換言之，祂們的職責是管理天下和負責仙界守衛的工作，具有驅除邪惡力量的能力，因此祂們也是象徵著光明和神聖的猛獸。有著虎頭人身、虎神形象的陸吾神和開明獸神話的流傳，或多或少開啓了後人對於虎神的崇拜與期待，甚至進一步希望能得到虎神的保佑。



馬身、人面、虎文而鳥翼的英招（「招」音韶）。

為仙界守衛天門的開明獸。

水伯天吳是「八首人面，虎身十尾」。

銜蛇操蛇，虎首人身的彊良（有說彊良應為「強良」）。

《山海經・西山經》另外提到：

又西三百五十里，曰玉山，是西王母所居地。

西王母其狀如人，豹尾虎齒而善嘯，蓬髮戴勝，是司天之厲及五殘。

《山海經・大荒西經》同樣有對西王母的敘述：

西海之南，流沙之濱，

赤水之後，黑水之前，

有大山，名曰昆侖之丘。

有神——人面虎身，有文有尾，皆白——處之。

其下有弱水之淵環之，

其外有炎火之山，投物輒然。

有人戴勝，虎齒，豹尾，穴處，名曰西王母。

此山萬物盡有。

上面的文字說明西王母住在玉山也住在昆侖山，其形象是人面虎身，頭上帶著玉勝，頭髮蓬而散亂，身上有斑紋、豹的尾巴和虎的牙齒，擅長於吼嘯，掌管著災厲和刑殺。西王母在這裡是以虎神的形象出現，後來隨著時代的變遷，西王母的形象從人獸同體的虎神轉化成為玉皇大帝的夫人，其職責也從掌管災厲和刑殺的死神變成天宮中的女主人，這些轉變和社會風俗的改變、文明的發展都有很深刻的關聯性。

《山海經》中所提到的虎神除了自身有不同的職責外，有些還是各部族的圖騰神。以開明獸為例，在古代蜀人的傳說中，就有對開明獸崇拜的記載，並且以虎作為蜀人的代表圖騰。而西王母則是當時古羌人的圖騰神，直到現在古羌人的後裔納西族仍然供奉「巴丁喇木」（西番地上的女神或母虎）。彝族也供奉「西靈聖母」，稱之為「西嫫」，同樣是西方的母虎女神，也是當地女祭司的稱謂。學者劉堯漢在雲南哀牢山南澗縣調查當地祭典，舉行十二獸舞蹈時，為首的女祭司頭戴虎面，腰繫虎尾或豹尾，表演虎神降臨時學虎嘯，正是《山海經》中記載「豹尾、虎齒而善嘯」的西王母的原形。因此劉堯漢認為西王母的原形便是西羌母虎圖騰，而後人把它神格化之後又做了人格化。

除了《山海經》裡提到的虎神之外，西南的彝族和四川的巴族的起源也和虎神有關。彝族人認為天地萬物都是虎屍化解而成的，有一首詩〈梅葛〉敘述他們的民族歷史：



西王母在《山海經》中的形象是人身虎尾，與後來廣傳的形象（如圖）相去甚遠。（引自《三教源流聖帝佛祖搜神大全》）

天上沒有太陽，天上沒有月亮。
天上沒有星星，天上沒有白雲彩。
天上沒有紅雲彩，天上沒有虹。
天上什麼也沒有。
地上沒有樹林，地上沒有樹根。
地上沒有大江，地上沒有大海。
地上沒有飛禽，地上沒有走獸。
地上什麼也沒有。
虎頭作天頭，虎尾作地尾。
虎鼻作天鼻，虎耳作天耳。
左眼作太陽，右眼作月亮。
虎鬚作陽光，虎牙作星星。
虎油作雲彩，虎氣作霧氣。
虎心作天心地膽，虎肚作大海。
虎血作海水，大腸作大江。
小腸變成河，排骨作道路。
虎皮作地皮，硬毛變樹林。
軟毛變成草，細毛作秧苗。

在這篇史詩中，彝族人認為宇宙之初，天地一無所有，是老虎用自己的身體來創造了天地、日月星辰、江河大海等自然界的一切，這樣的宇宙觀將老虎視為開天闢地的大英雄，也就是彝族的始祖。

彝族的神話傳說中也提到虎和宇宙起源的關係：

世上萬物的始祖是老虎，公虎生下了天，母虎生下了地。

天和地成親生下了日月星辰、山川河流、花草樹木、飛禽走獸，連人、鬼、神也是天地成親後生下的。

公虎生下的天是圓的，母虎生下的地是方的，天地無手又無腳，生下的太陽月亮不會走動，星星不會眨眼睛，雲不會飄，風不會吹，江河不會流淌，草木不會長，飛禽走獸不會動。於是公虎推著天公轉，母虎推著地母轉。

這樣，太陽月亮會轉了，世上分出了白天黑夜，江河流淌了，草木生長了，飛禽會飛、走獸會跑，世上萬物會動了。

所以，天地萬物的祖宗是老虎，天地萬物之所以會動，是公虎推著母虎的結果。



彝族的開天闢地神話是以虎為主，與我們慣常聽到盤古神話不同。



雲南彝族在火把節時戴上虎面具，相傳有辟邪作用。

而有關巴人的傳說，在《後漢書．南蠻西南夷列傳》中有一則關於巴族起源的傳說中，就有提到巴族的始祖廩君虎神：

巴郡南郡蠻，本有五姓：巴氏、樊氏、瞫氏、相氏、鄭氏。皆出于武落鍾離山。

其山有赤黑二穴，巴氏之子生于赤穴，四姓之子皆生于黑穴。

未有君長，俱事鬼神，乃共擲劍于石穴，約能中者，奉以為君。

巴氏之子務相乃獨中之，眾皆嘆。

又令各承土船，約能浮者，當以為君。

餘姓悉沈，惟務相獨浮。因共立之，是為廩君。

乃乘土船，從夷水至鹽陽。

鹽水有神女，謂廩君曰：此地廣大，魚鹽所出，願留共居。

廩君不許。鹽神暮輒來取宿，旦即化為蟲，與諸蟲群飛，掩蔽日光，天地晦冥。積十餘日，廩君伺其便，因射殺之，天乃開明。

廩君於是君乎夷城，四姓皆臣之。

廩君死，魂魄世為白虎。

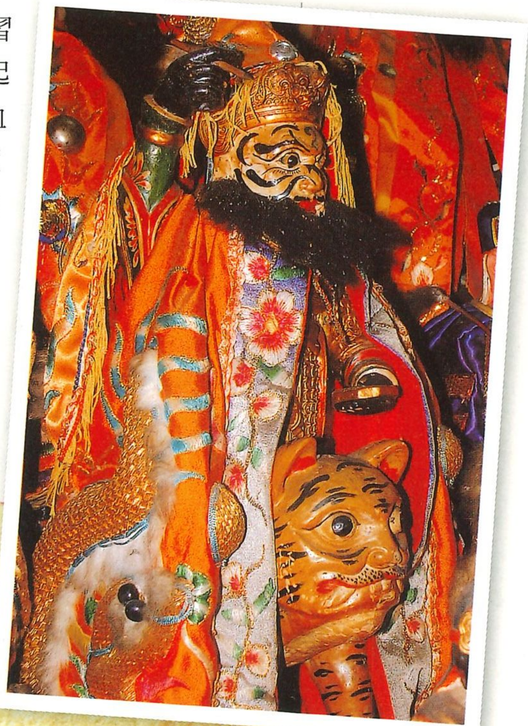
巴氏以虎飲人血，遂以人祠焉。

這則記載裡說明巴族人相傳他們的祖先廩君死後，魂魄化爲白虎，該族也因此世代崇虎。

西元1997年，中國大陸的考古學家在李家垻的巴人墓葬群中發現了大量奇特的墓坑，顯示出當時就有「人祭」的習俗。根據中國大陸考古學者推測，準備要殉葬的人首先是個活人，然後把他殺了，祭祀完畢或祭祀以前把他砍成幾塊，祭祀以後再把這個人的屍

骸放進墓葬裡面，作爲一種隨葬。此外，在巴人發源地的清江流域，巴人的後裔土家族到了今天都還流傳著一種「跳喪」的歌舞，在歌詞中，死者被尊爲轉世的白虎家神，歌舞者對老虎動作的模仿逼眞而生動。祭祀者還會殺雞取血，或從自己額頭上刀刺取血。

無論是考古中的發現或是現實生活中流傳下來的崇虎的習俗，和傳說中有關巴人的起源——廩君化虎的神話以及血祭白虎的記載，皆有某些程度的關聯性，因此雖然巴人所建立的國家早就消失了，但是巴人的崇虎文化仍然傳承延續到今天，由此也可看出該文化的發展性和延續性。



虎化人形

巴族傳說是人死後化爲虎形，在宜蘭頭城將則有相反的傳說故事。

頭城將軍廟相傳曾有一山林間老虎，時常出沒作亂，附近人民不堪其擾，苦無對策。後經祝禱請教，老虎乃表示：要不作亂可以，需定時祭祀我。經鄉民建廟供奉後，原本的虎形就成如今所見的人形虎面騎虎像了。

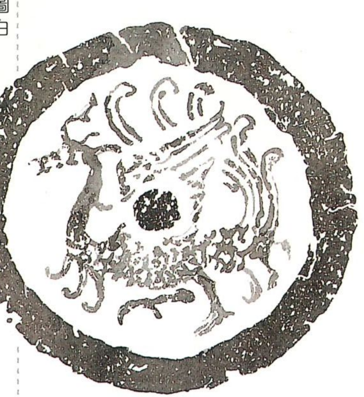
■【四靈之說及其白虎的意義】

虎是古代的四靈之一。古代的四靈，指的就是東方的青龍、西方的白虎、南方的朱雀、北方的玄武這四種代表四個方位的神靈。《三輔黃圖》中有：「蒼龍、白虎、朱雀、玄武，天之四靈，以正四方。」四靈的由來和早期部族對星辰的崇拜有很大的關係，在漁獵、採集的時代，古代的部族就開始對四周所處的環境，包括冷熱的感應、日月的更替、植物的變化等有所認識。進入以農牧為生產主軸階段的時候，對於大自然中季節與環境的變化就要有更精確的掌握，以免耽誤生產的季節，古人於是開始了對天象、氣候、環境的觀察與研究，四靈的出現，正是古人在觀察星辰之後所得到的想法。

■【星辰觀察與五行說】

古人剛開始觀測星象的時候，最早注意到的是東西南北四個方位顯著的星象，並以人們所熟悉的動物來作為四方的代表。在殷商的時候，人們觀察星象，會將黃道中（太陽和月亮所經過的天區）東方若干星星想像成一條龍的樣子，西方的若干星星則是虎的樣子，南方的若干星星則想成一隻鳥的形狀，北方的若干星星則像是龜蛇的樣子，這些星星大體分爲二十八個星座，稱之爲二十八宿。古人把二十八宿分爲東西南北四宮，每宮七宿，並分別以想像的龍虎鳥龜蛇的形象爲代表，就成爲四靈觀念的基礎了。四靈觀念的形成除了古人對天上星象的觀察與想像之外，地上四方各部族所分佈的區域似乎也和四靈的形成有關，龍、虎、鳥類以及龜蛇類等各種動物皆曾爲古代部族所崇拜的對象，崇龍的部族大多分布在東邊，崇虎的部族大多分布在西邊，崇鳥及龜蛇的部族也多是以分布在南邊與北邊爲主。

到了春秋戰國時代，鄒衍提倡陰陽五行說，五行的原始意義，是指金、木、水、火、土五種物質，而這五種物質就是構成宇宙的基本元素，同時這五者也會相生相剋，成爲宇宙現象進行推移的基本原理。






漢代四靈的瓦當摹本。圖中由右而左分別為青龍、白虎、朱雀、玄武。

古時候人們的取色是以就地取材的方式，使用最自然的顏色，包括有赤、黃、茶、黑、白等，而青色和白色是古代人們常用的色彩之一。此外，陰陽五行學中也指出：東方謂之青，南方謂之赤，中央謂之黃，西方謂之白，北方謂之黑。五行中的金木水火土這五種物質與東西南北中五個方位相結合，並且搭配上天地間五大地域的本體顏色，於是就形成了漢代的王充在《論衡》中對「四靈」的看法。

在《論衡·物勢篇》裡就有提到：

東方，木也，其星，蒼龍也。

西方，金也，其星，白虎也。

南方，火也，其星，朱鳥也。

北方，水也，其星，玄武也。

天有四星之精，降生四獸之體。

含血之蟲，以四獸為長，四獸含五行之氣最較著。

漢代以後四靈由天象的表號，逐漸成為天上四方的神靈，成為四方神獸。在漢代的軍隊當中，就已經將四靈畫在旗幟上，《禮記·曲禮·上》有記載：

行，前朱鳥而後玄武，左青龍而右白虎。

招搖在上，急繕其怒。

進退有度，左右有局，各司其局。

由記載中可知，四靈不但作為行軍佈陣、分辨方位之用，更具備了安定或鼓勵軍隊士氣的作用。此外，四靈中的白虎星和軍隊的吉凶也有關係，《史記》〈天官書〉中提到：

參為白虎，三星直者，是為衡石。

下有三星兌，曰罰，為斬艾事。

其外四星，左右肩股也。

小三星隅置，曰觜觿，為虎首，主葆旅事。

由於白虎星的和軍隊的吉凶有關，再加上軍隊中勇猛的武士威武的形象，和老虎在人們心中兇猛威武的形象很貼近，因此英勇善戰的將軍都會被稱為「虎將」。中國歷史中著名的武將更是會被穿鑿附會說是白虎星下凡，例如唐代的薛仁貴就是最好的例子。

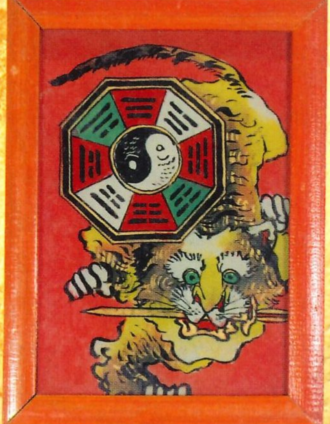
道教的興起，又將四靈之說引以為用，成為道教中的四方保護神。在許自佑的論文〈青龍白虎源流考〉中，引用道教的經典，對於道教中的四靈信仰，有詳細的介紹，例如在「道門定制」中提到：

黃籙羅天一千二百分聖位，第九十五狀，左青龍君，右白虎君。

道教與民俗

道教諸多想法影響民俗甚為深遠，陰陽五行即為最明顯的例子。圖為辟邪用的陰陽八卦虎咬劍。





《北極七元紫廷祕訣》中記載：

尊神千千萬萬，在吾左右，

左有青龍，名孟章；

右有白虎，名監兵；

前有朱雀，名陵光；

後有玄武，名執明。

建節持幢，負背鐘鼓，在吾前後左右周匝數千萬重，急急如律令。

此外，《抱朴子・雜應》中描述太上老君的形象時，也有下列的敘述：

老君真形者，思之姓李名聃，字伯陽，

身長九尺，黃色，鳥喙，隆鼻，……。

從黃童百二十人，

左有十二青龍，右有二十六白虎，

前有二十四朱雀，後有七十二玄武。

從這些資料的記載中可以看出，四靈的觀念進入了道教信仰中，不但是四方的保護神，並且都有了自己的名字，青龍叫作孟章神君，白虎叫作監兵神君，朱雀叫作陵光神君，玄武叫作執明神君，他們也因此從動物神轉變成人格神。

由於道教原本就將四靈視爲四方保護神，而青龍和白虎原本就守在左右兩邊，再加上民間傳說老虎有驅邪避煞的作用，因此青龍白虎也被當成是道觀門口左右兩旁的守護神，宋代岳陽地區的老子祠內，就有青龍、白虎二神替老子守門；在武當山的紫霄宮、五龍宮裡，也有身高丈餘、身穿鎧甲、手持兵械的青龍白虎神守衛著。

白虎除了是四方之神外，在中國民間也被視爲是祥瑞與凶邪的象徵。首先從祥瑞的徵兆談起，晉人葛洪

在《抱朴子・對俗篇》中提到：

虎及鹿、兔，皆壽千歲，

壽滿五百歲者其毛色白，

熊壽五百歲者則能變化。

通常白虎很少見，只有帝王具備德政的時候牠才會出現，再加上傳說虎在五百歲的時候毛就會變成白色，也具有形象變化的能力，所以白色的老虎會被視爲神獸，也成爲古人信仰的對象。不過，白虎在民間也被認爲是凶兆的象徵。《人元祕樞經》中有云：

白虎者，歲中之兇神也，長居歲後四辰。

所居之地，犯之，主有喪服之災，即俗稱喪門星、白虎星。



道教的白監兵神君繪像，腳下即有一隻小老虎仰頭上望。

而沈武義在《眾神聖傳續編》中也指出：

白虎又稱西方金精白虎神君，道教封為鎮守西方的守護神，是西方七宿的總稱，為天界兇煞之神，其所屬各宿執掌斬割、殺生之事。在民間信仰中，白虎成為最凶險的星辰，人們在生活中若犯到白虎煞，則會遇上久病不癒、諸事不順等諸多厄運；此外，在廟宇落成的時候，也會舉行儀式，將新廟中的白虎請出廟門，並且送得越遠越好，這樣的動作是希望白虎別再回來影響到廟裡的安寧（見本書<參·台灣漢人虎爺信仰現況·虎爺的由來>）。

■【十二生肖中的老虎】

十二生肖是指以鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬這十二種動物來紀年的一種中國傳統的紀年文化，古人認爲生在某年的某人就會和某種動物相似，例如狗年出生的就會肖狗，虎年出生的就會肖虎。此外，古人除了以十二生肖來紀年外，也會搭配上十二地支的紀年方法，而十二地支分別是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，於是就形成了鼠配子、牛配丑、虎配寅、兔配卯等排列的情況，人們相見要問年紀，只要說明自己的生肖就可知道年紀大小了。

十二生肖大約在兩漢的時期就已經出現了。東漢王充的《論衡》是較早記載十二生肖的書籍，〈物勢篇〉有云：

寅，木也，其禽，虎也。戌，土也，其禽，犬也。丑，未亦土也，丑禽牛，未禽羊也。木勝土，故犬與牛羊為虎所服也。亥，水也，其禽，豕也，巳，火也，其禽，蛇也。子，亦水也，其禽，鼠也。

午，亦火也，其禽，馬也。水勝火，故豕食蛇。……午，馬也。子，鼠也。酉，雞也。卯，兔也。水勝火，鼠何不逐馬？金勝木，雞何不啄兔？亥，豕也。未，羊也。丑，牛也。土勝水，牛羊何不殺豕？巳，蛇也。申，猴也。火勝金，蛇何不食獮猴？獮猴者，畏鼠也。嚙獮猴者，犬也。鼠，水。獮猴，金也。水不勝金，獮猴何故畏鼠也？戌，土也。申，金也。土不勝金，猴何故畏犬？土巳，蛇也。

又〈言毒篇〉有云：

辰為龍，巳為蛇，辰巳之位在東南。龍有毒，蛇有螫，故蝮有利牙，龍有逆鱗。木生火，火為毒，故蒼龍之獸含火星。

從上面兩段文字中可以看出，十二生肖不但在當時已出現，並且和地支、五行的觀念相結合，形成了一種和十二生肖相關的文化型態。



保生大帝祭時，出巡隊伍中的十二生肖陣頭及扮演虎生肖者的特寫。

關於十二生肖是如何排定順序的呢？有一個十二生肖比賽的故事：

很久以前，玉皇大帝要選十二種動物作爲記年的代表動物，於是動物之間展開了比賽，貓原本和老鼠是好朋友，要一起參加比賽，老鼠知道貓跑得很快，因此到了要比賽時，老鼠沒有通知貓，而日後貓鼠也就變成敵人了。

比賽路線接近終點的時候要過一條河，老鼠和牛此時都跑在前頭，但老鼠不會游泳，於是向牛說了一堆好話，請牛載他渡河，牛很老實不疑有他，於是載老鼠過河。

沒想到快到河的另一端的時候，老鼠突然咬了牛尾巴，並且趁牛疼痛之時，快步衝到了終點，於是就排得了首位，而牛就排到了第二位。接下來的各種動物在混亂中經過交涉和玉皇大帝的評斷，就依序排列爲虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。豬會排在最後是因爲牠在搶位置的時候違規，被玉皇大帝判爲最後一名，牠也因此自暴自棄成天睡懶覺。從故事中可以得知人類對於動物是非常有想像力的，人們會以自身的經驗投射在動物的世界中，並且成爲人們精神生活的一部分。

十二生肖的觀念深植於人們的生活中，也形成了許多相關的迷信與傳說。以虎爲例，虎在十二生肖中排名第三，前有牛後有兔，並且與十二地支中的寅相配，故寅時又稱虎時。而虎年出生的人，在漢人的社會中一般都被認爲是命硬的人，於是古代虎年出生的女人一般都會隱藏自己的歲數，以免被認爲是母老虎而找不到婆家。此外，在婚禮中，新娘上轎、進房的時候，虎年出生的人必須迴避，以免把喜神嚇跑；在

喪禮的場合，生肖屬虎的人也要特別注意到有沒有生肖相沖的問題，以免犯忌諱。

【農業祭典中的虎神】

農業社會中，除了天氣影響外，最怕的就是害蟲及田鼠、野豬的出沒會影響農作物收成。而貓能捉老鼠、虎能捕野豬，爲人們除去心頭大患，因此周代所舉行的農業祭典——八蜡祭中就出現了對貓虎崇拜的現象，關於周代農業祭典中的虎神，在本章〈虎神的種類〉中會詳細的再進行探討。





十二生肖的觀念在漢民族中根深柢固，遇上諸事不順時，有人會到廟中找出自己的生肖及性別代表圖象（如圖），外縛紙錢焚燒，以求消災解厄。

虎文化的表現

《說文解字》有云：虎，山獸之君也。《風俗通義・祀典》中也提到：虎爲陽物，百獸之長也。老虎是中國土生土長的猛獸，歷史上曾記載許多老虎傷人，對人們的生活造成災難的事件，但也出現了人和老虎間相處融洽的故事或傳說，可見得無論老虎對人們的生活是好或壞，人與老虎間的關係是很密切的。此外，老虎勇猛的形象，讓人們希望藉由老虎的力量



慶元宵猜燈謎。

將妖邪趕走，阻擋煞氣的產生，所以在精神信仰上人們呈現出對老虎又敬又畏、又愛又怕的矛盾心理，在民俗生活裡，老虎也是辟邪物與吉祥物的象徵，因此在繪畫、工藝等民俗文物中，也常出現和老虎相關的作品。

【歲時節慶中的虎文化】

猜謎射虎慶元宵：農曆元月15日是元宵節，通常民間會在這天祭拜天官大帝，祈求賜福，還有搖元宵、吃元宵的習俗，象徵團圓幸福。有些地方還會有花燈的展覽，花燈的形式則呈現多元的樣貌，包括了各種動物的形象，例如龍、虎、烏龜、鳥等，此外，還會舉行猜燈謎的活動，增加過節的氣氛。

元宵節猜燈謎的活動，在民間又稱射燈虎。猜謎者就像是要去打虎或射虎，將猜謎比喻成打虎，除了因爲猜謎難度高之外，和人們心中對老虎的懼怕也有關係，一但猜中了，就像射中老虎般的喜悅，也是人們對老虎恐懼情緒的一種抒發。

端午請虎除瘟疫：農曆5月是民間信仰中的毒月，因爲從這個月份開始進入了炎熱的天氣，各種生物也開始出來活動，同時也是疾病開始蔓延的時候。由於古人對於蛇蟲的侵擾、蚊蠅的滋生並無有效的解決方法，再加上醫療技術不發達，因此在被毒蟲傷害之後，往往會對生命造成威脅，所以古人就會希望藉由信仰的力量，來消滅對生活造成影響的毒蟲。

端午除煞旗。

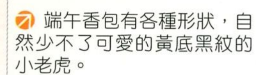


在實際的生活中，古人們發現菖蒲跟艾草可以驅除蚊蠅、趕走蛇蟲，再加上老虎是百獸之王，能夠驅百蟲、除百毒，因此就將虎與艾草結合在一起，形成艾虎，以作爲驅毒辟邪之用。

原先在端午節的時候，門上懸掛的是以艾草編成的人，後來又將艾草紮成老虎的樣子，這些習俗都是爲了驅毒辟邪，在《荊楚歲時記》裡就已經記載了端午節的懸艾的習俗：

採艾以為人，懸門戶上，以禳毒氣。……
宗則字文度，常以五月五日雞未鳴時採艾，
見似人處，攬而取之，用灸有驗。師曠占曰：……
今人以艾為虎形，或翦綵為小虎，粘艾葉以戴之。

除了端午節在門上掛艾虎來驅邪之外，人們還會做艾虎的香包、掛上張天師騎虎鎮五毒的畫、貼上老虎



端午香包有各種形狀，自然少不了可愛的黃底黑紋的小老虎。

鎮五毒的剪紙以及縫製老虎鎮五毒的衣服或帽子讓小孩子穿戴，這些習俗都具有鎮邪驅毒的功能，也都在傳統的生活裡，爲人們帶來心靈上的平靜。

除夕掛虎圖、畫虎神：除夕是每年的最後一天，每到了這一天人們便會開始除舊佈新，希望能將過去一年不好的運氣都掃掉，以便迎接福氣和喜氣到來。



張天師騎虎鎮五毒有各種版本，功能都是掛在住家裡保佑合家平安。

祈求交通安全、「出入平安」的虎形掛飾。

民間的習俗是在門上貼春聯、貼紅紙，象徵著喜氣洋洋、欣欣向榮，同時也會貼上或畫上新的門神，希望阻止煞氣和晦氣的入侵。老虎是古代門神之一，因此在早期的記載中，就已經出現了在除夕的時候，於門上畫虎的習俗，以晉代干寶所著的《搜神記》爲例，其中就提到了當時的人在除夕的時候，會畫虎於門，以保平安、去除不祥之氣。

不過，任何的習俗都會隨著時間的演變而出現不同的面貌，門上畫虎的習俗後來也漸漸的演變成其他的形式，原來是畫在門戶之上的，後來就逐漸以年畫的形貌出現，懸掛在房子裡面。華北各地每逢除夕都會在房子的正廳中懸掛「鎮宅神虎圖」。而福建漳泉一代則會懸掛類似「五福圖」（圖中有五隻猛虎，五虎諧音爲五福）的年畫。山東濰坊一代則多爲「神虎圖」之類的年畫。無論是在門上畫上老虎，或是在大廳中掛上老虎的年畫，都是爲了能鎮邪驅



民藝虎種類繁多，如給小孩兒玩耍用的紙虎（右圖）、虎面具（上圖）。

煞，期望在來年能帶來好運。

【民藝虎】

在中國民俗藝術領域的作品中，老虎可說是動物界裡最常被使用的題材了。民藝虎的存在，是全國性的習俗，影響著人們的生活。除了民藝虎之外，小說和民間傳說裡以老虎爲主角的情況也屢見不鮮，中國人對老虎的愛與恨的矛盾性格，反映在民藝品裡，也出現在小說和民間的傳說故事中。

人的恐懼心理加深虎的神異性，產生虎會化成人的想像，人會化成虎則可能是一種動物崇拜的心理，認爲人穿了虎衣、虎帽就能擁有虎的威猛、強壯，所以在生活上就會出現許多和虎相關的用品。茲分別介紹如後。



繡工精緻的虎衣及虎帽。

虎枕：中國各地皆有老虎造型的枕具，是小孩子睡覺時的枕頭，也是小孩子睡醒之後的玩具。

虎枕的造型有多種變化，布面的虎身顏色多以黃色爲主，也有紅色或黑色等顏色。在臉部的表情上，幾乎沒有兩個虎枕是一模一樣的，有的眼睛特別大，鼻子嘴巴耳朵都小小的，還有著可愛的虎鬚，樣子十分逗趣，十分具有親和力；有的眼睛特別釘上亮片，嘴巴露出一排尖牙，看起來就是很有威嚴的樣子；還有些五官小巧，看起來像小貓一樣，要不是頭上寫了個王字，還眞不知道它就是老虎呢。有的虎枕式樣較複雜，會縫上小花、虎紋，臉部的五官還另外縫製，織工可說非常講究；有些虎枕是將虎身縫製完成後，就直接以毛筆畫上老虎的五官或花紋，顯得較爲單調。

虎枕的造型除了以虎身爲主外，有些虎枕是以雙頭虎的形式出現，虎枕的中央呈現凹形，虎頭在兩端，這樣的做法是讓小孩子



造型可愛的虎枕。

在睡覺的時候，頭往兩邊轉的時候，比較不會掉到枕頭下；此外還有虎頭、魚尾樣貌的虎枕，虎、魚合體的造型出現，除了具有藝術觀賞的價值之外，其由來或許和上古時代虎文化與魚文化部族之間的往來有所關聯，也顯現出虎文化的發展並非呈現封閉的狀態，而是和其他文化都有相互的影響。



中國至今仍有攤商販售虎枕。這樣一隻小老虎，叫價人民幣20塊。

虎枕除了是小孩子睡覺的枕頭，也是小孩子的玩具，具有實用性之外，還有觀賞上的藝術性以及民俗生活中驅邪納福的意義。歷代都有虎枕的民間藝術品，然而關於虎枕的由來，可追溯到《西京雜記》裡所記載的故事：

> 李廣與兄弟共獵於冥山之北，見臥虎焉，射之，一矢即斃。斷其髑髏以為枕，示伏猛也。

虎枕的樣式多元，色彩鮮豔，圖案裝飾突破刻板的老虎形象，非常具有觀賞的價值。此外，在人們的心中，老虎可以克制邪煞，保護小孩的平安、健康，所以讓小孩睡虎枕，就可以防止妖邪對小孩的侵擾。

看虎圖作胎教

《爾雅翼》裡說中國婦女懷孕時的胎教是觀看虎豹躍圖。其實日本的婦女也有同樣的習俗，希望能藉由孕婦觀看虎豹勇猛之樣，傳達到體內胎兒的心理，然後生出健壯勇猛的男生，並且取名爲虎之助、虎太郎之類的，和中國傳統爲嬰兒取名用虎字意思相同。

虎衣、虎帽：中國古代的軍隊會將虎的樣貌運用在武士的頭盔、甲冑或戰車的裝飾中，目的是希望以虎的威猛帶起軍隊的士氣，來壓倒敵人。虎衣、虎帽的出現是延續軍隊中的虎頭盔、虎披甲，也是一種對老虎的崇拜，希望藉由老虎的威勢來嚇倒妖邪，保護小孩子的成長。虎衣大部分指的是小孩子的圍涎或肚兜，涎圍上多是小老虎的造型，中間有個洞，方便圍在小孩子的胸前。肚兜上則是以一隻隻的小老虎爲構圖的中心再搭配上花、草、魚等圖飾，是小孩子最貼身的衣物。虎帽的造型通常是在帽子的上面繡上虎頭，有的虎頭兩個眼睛特別大又圓，也有的在虎額頭上寫個王字，看起來都很有威嚇的力量。虎衣和虎帽在民俗意義中除了是小孩子日常生活中的穿戴物及辟邪物外，也同樣具有欣賞的藝術價值。

早期給小孩子穿用的圍涎。

虎鼻：古時候民間有將虎鼻懸於門上的習俗，據說這樣會讓子孫升官帶綬，婦女懷孕生貴子。《爾雅翼》就有提到：

> 懸其鼻於戶，令人生男，故古者胎教，欲見虎豹勇擊之物。
>
> 虎子才生三日，即有食牛之氣，其不能搏攫者，輒殺之為墮武也。

虎骨：在傳統的觀念中，虎骨象徵著虎威，帶著虎骨可以增加自己的氣勢，《淵鑑類函》卷四二九引《酉陽雜俎》：

> 虎有骨，如乙字，長一、二寸，在脇兩旁，皮內尾端亦有之，謂之虎威。佩之臨官氣雄。

上述記載中提到，佩帶虎骨除了具有虎威之外，做官的還能威風凛凛，而民間也傳言如果帶著虎骨，能避免犯小人。



繡工精美的虎帽，已成民俗藝術品收藏者搜集對象。

虎爪：人們相信虎有神性，會用牠的爪子在地上抓，之後再根據虎爪畫地的情況，來占卜吉凶，所以產生了虎卜、虎噬。《淵鑑類函》卷四二九引《本草集解》的記載中提到：

> 虎知衝破，能畫地觀奇偶以卜，今人效之，謂之虎卜、虎噬。

虎爪除了能占卜，預知未來外，漢代的《風俗通義》中還提到，虎爪也同樣具有辟邪的功能。

虎皮：自古以來，虎皮就被視爲能驅惡避邪的辟邪物，漢代應劭在《風俗通義》中提到，虎皮和虎爪同樣具有辟邪的功能：

> 虎者，陽物、百獸之長也，能執搏挫銳、噬食鬼魅。
>
> 今人卒得惡遇，燒悟虎皮飲之，擊其爪，亦能辟惡，此其驗也。

在澎湖西嶼二崁出現的虎圖造型、姿勢即取材自台灣民主國的虎旗。

虎皮除了是辟邪物外，也運用在軍隊裡面，古代的將軍坐墊就是虎皮，目的就是在展現威武勇猛的氣魄，有些士兵甚至是披著虎皮打仗，如《禮記．曲禮》中有云：

> 前有士師，則載虎皮。

【台灣虎文化的表現】

台灣民主國的虎旗：光緒21年（1895），清廷在甲午戰爭中被日本打敗，簽下馬關條約將台灣割讓給日本，當時的台灣人掀起拒日保台的運動，首先成立台灣民主國。台灣民主國是以虎旗爲國旗，可見得老虎在台灣人心中有很重要的地位。

虎字碑：台灣北部的草嶺古道是清代人們從台北進入宜蘭的重要途徑，由於那邊的風很大，傳說當地有山魔棲息，對於人行、車馬的通過有很大的困擾。清同治年間台澎水路掛印總鎮劉明燈，領兵登上草嶺，發現當地暴風凌人，因此提筆揮毫，寫下草書一大「虎」字，以虎來鎮風。這是《易經》中「雲從龍、風從虎」的觀念，所以引虎來鎮風制煞。

台南市現今仍存有許多裝飾於屋外的辟邪物，尤以獅咬劍為多。

門楣辟邪物：台灣民間在屋子前方的門楣上，通常會掛上辟邪物，來保佑全家的平安，其中木牌就是最常使用的辟邪物。木牌裡大多畫上獅子、老虎或太極八卦的形象，不過虎的木牌在台灣民間並不常見。



立於清代的草嶺虎字碑至今仍在。

虎文學

歷史上流傳著不少的虎寓言或故事，對人們具有社會意義及價值，並帶給人們生活上的啓示。而其中某些的寓言或故事後來爲人所引用，帶入了戲劇的表演中，充實了人們的精神生活。

■【虎故事】

學者譚達先認爲，中國動物故事產生的基礎，是人們生活實踐、社會實踐及從中得到的豐富而深刻的認識。由於中國古代人們和動物有過十分密切的關係，所以人們會去掌握動物的生活、習性，並將對動物的認識反映到文學中，就形成了動物故事的由來。除了趣味性，故事也是啓發人們智慧的來源。

成語中有不少和虎相關的成語，其中以「狐假虎威」最爲人所知。這句成語是出自《戰國策．楚策》：

楚宣王問朝臣說：聽說北方諸侯都怕昭奚恤，究竟是爲什麼？江乙答道：老虎在搜捕野獸塡肚子時抓到了一隻狐狸，狐狸說：你不能吃我，因爲上天派我當萬獸之王，你要是吃了我，就是違抗天命，如果不相信，就跟在我後面，看看誰見了我敢不讓路的。老虎於是跟著狐狸走，果然野獸們一見他們就都避開了，老虎不知道野獸是怕自己才避開的，還以爲他們是怕狐狸。如今大王的土地方圓五千里，精兵百萬，全部都讓昭奚恤帶領，所以北方各國怕他，其實是怕大王的百萬兵力，就像野獸怕老虎一樣。

這則故事的原意是江乙以百獸害怕老虎的情形說明楚宣王的威勢，後來人們引申故事中狐狸的狡猾與機智，創出「狐假虎威」的成語，藉此形容一個人假借別人的權勢去壓榨他人。

《搜神記》裡記載一則老虎報恩的故事：

蘇易者，盧陵婦人，善看產，夜忽為虎所取。
行六、七里，至大壙，厝易置地，蹲而守。
見有牝虎當產，不得解，匍匐欲死，輒仰視。
易悟之，乃為探出之，有三子。
生畢，虎負易還。
再三送野肉於門內。

在這則故事中，除了善有善報、惡有惡報的觀念外，蘇易以人性良善的一面，表現出尊重生命的美德，老虎也展現出感恩圖報的心情，時常回送野肉給蘇易，人虎間的關係相互尊重且融洽。

與虎相關的典故、傳說甚多，由之引申出的成語也不少，連囝仔物也以「虎口拔牙」為名（圖中文字虎口拔毛應為誤用）。



人對老虎的崇拜，希望自己擁有老虎的威力，在現實生活中是無法實現的，於是在傳說中就出現了人變虎或虎變人的故事，在《搜神記》裡就記載著貙人化虎的故事：

江漢之域，有貙人。其先，廩君之苗裔也。能化為虎。

長沙所屬蠻縣東高居民，曾作檻捕虎。

檻發，明日眾人共往格之，見一亭長，赤幘大冠，在檻中坐。

因問：「君何以入此中？」

亭長大怒曰：「昨忽被縣召，夜避雨，遂誤入此中。急出我。」

曰：「君見召，不當有文書耶？」

即出懷中召文書。於是即出之。

尋視，乃化為虎，上山走。

或云：貙虎化為人，好著紫葛衣，其足無踵。

虎有五趾者，皆是貙。

此則故事是信仰虎的巴族傳說所衍生出來的，巴族人的祖先廩君死了之後，魂魄化爲白虎，人和圖騰動物互相變化，就是人化成虎的代表。

台灣民間關於虎的故事也不少，吳瀛濤的《台灣民俗》中提到狐假虎威、虎姑婆、福虎的故事。其中虎姑婆是最膾炙人口的台灣民間故事，故事是某個村莊有兩個小姊妹，有一天媽媽出遠門，交代她們別隨便開門，但是她們遇到了虎精化成的虎姑婆，被虎姑婆騙了，讓虎姑婆到家裡住，結果姊姊被虎姑婆吃了，妹妹則利用機智逃走並將虎姑婆燙死了，從此村莊才恢復平靜。



對虎的崇拜，深植於民間。

由於「虎」與「福」音相近，因此「虎」在台灣民間也有好福氣之意，本圖中的「幸運虎」就傳達出人們希望老虎能帶來福氣的想法。

除了《台灣民俗》裡的記載外，《嘉義縣民間文學集》中也有提到虎姑婆、抓虎姑婆以及虎與貓的故事等，可見得台灣雖然不產虎，但是虎的故事仍然在台灣民間普遍流傳。

在台灣的現代文學中，作家吳明益的《虎爺》獲得了第二十三界《聯合報》文學獎小說大獎。在這篇故事中，作者以自身的經驗，除了探討民俗鄉土的風俗外，並深刻的描寫出和虎爺接觸時的震撼，讓民俗不



布袋戲中的虎偶。

只是民俗而已，更引起我們對生活周遭環境的關心。

【戲劇中的虎】

漢代的時候，有一種表演叫「角觝戲」，角觝戲中有一齣很有名的故事性歌舞，和老虎有關，名爲《東海黃公》。晉朝葛洪的《西京雜記》對這個故事有詳細的描寫：

余所知有鞠道龍，善於幻術，向余說古時事：有東海人黃公，少時為術，能制蛇御虎，佩赤金刀，以絳繒束髮，立興雲霧，坐成山河。及衰老，氣力羸憊，飲酒過度，不能復行其術。秦末有白虎見於東海，黃公乃以赤刀往厭之。術既不形，遂為虎所殺。三輔人俗用以為戲，漢帝亦取以為角觝之戲焉。

從《東海黃公》的故事中可看出，漢代戲劇表演中的故事性可說是相當完整，並且出現了人和虎相鬥的舞蹈表演，所以說當時老虎不但是凶猛的表現，對人類的生活也有很大的影響。

在民間戲曲中，人與虎相結合的劇本，除了上述的《東海黃公》外，較著名的還有《周處除三害》、《武松打虎》等。台灣的布袋戲劇本中，武松打虎就是常見的戲碼，而戲偶中的老虎更是栩栩如生，人虎相鬥的場面在布袋戲中屢見不鮮，反應出台灣雖不產老虎，但在人們的心中，老虎的形象仍是威猛而凶殘，且令人畏懼的。

虎神的種類

■【早期部族及神話中的虎神】

中國最早的虎神可說是《山海經》中所記載的陸吾、開明獸、西王母、英昭、騶虞等，雖說這些虎神是屬於神話傳說的記載，但與各部族的傳說相對照，就可發現這些虎神大多與各部族的圖騰神有關，屬於圖騰崇拜、祖先崇拜所產生的神靈。

■【農業祭典中的虎神】

農業社會中，人們除了要看天吃飯外，也要預防老鼠、野豬等動物的侵擾，因爲這些動物會破壞人們農作物的收成，影響到人們的收穫。爲了趕走老鼠、野豬，古代在舉行和農事有關祭典的時候，也會祭拜貓、虎。例如周代時所舉行的農業祭典八蜡祭中，貓虎也是祭拜的對象，《禮記・郊特牲》：

天子大蜡八。伊耆氏始為蜡。
蜡也者，索也，歲十二月，合聚萬物而索饗之也。
蜡之祭也，主先嗇而祭司嗇也，祭百種以報嗇也。
饗農及郵表綴、禽獸，仁之至，義之盡也。
古之君子，使之必報之：
迎貓，為其食田鼠也，
迎虎，為其田豕也，
迎而祭之也。

這段的記載中可看出，在周代的農業社會中，貓、虎被視爲農業的守護神。

■【四靈中的白虎神】

道教興起後，吸收了遠古時期的自然崇拜，其中四靈崇拜中的白虎在道教中除了是方位的保護神外，也成爲道觀的守護神。此外，白虎在民間的信仰還具備吉祥與凶煞的形象，大部分的時候又以煞星的型態出現在人們的生活中，因此人們除了自身的歲運犯到白虎煞而要祭拜白虎神之外，在諸事不順的情況下也會祭奉白虎神。

■【作為門神的虎神】

目前最爲人所知的門神不外乎是秦瓊與尉遲敬德這兩位將軍門神，但這是唐代以後才開始流行於民間的門神，中國歷史上最早的門神可說是神荼與鬱壘兩兄弟再加上老虎。

漢代王充的《論衡・訂鬼篇》中引《山海經》的記載，就提到神荼、鬱壘以及老虎，其文記說：

滄海之中，有度朔之山，
上有大桃木，
其屈蟠三千里，其枝間東北曰鬼門，萬鬼所出入也。
上有二神人，一曰神荼，一曰鬱壘，主閱領萬鬼。
惡害之鬼，執以葦索，
而以食虎。
於是黃帝乃作禮以時驅之，
立大桃人，門戶畫神荼、鬱壘與虎，懸葦索以禦凶魅。
有形，故執以食虎。



秦瓊與尉遲恭（敬德）是極為常見的門神圖案。

由這段文字中可以知道神荼、鬱壘和老虎都是掌管鬼界的神靈，黃帝制定禮儀，按一定的時間，用大桃木做成的人，在門窗上畫上神荼、鬱壘、老虎及懸掛蘆葦繩子來抵禦惡鬼，所以神荼、鬱壘及老虎可說是最早的門神。

漢代應劭所著的《風俗通義》中，對於神荼、鬱壘及老虎也有類似於《論衡》中的說法，其文記說：

謹按《黃帝書》，上古之時，
有荼與鬱壘昆弟二人，性能執鬼，
度朔山上立桃樹下簡閱百鬼，
無道理，妄為人禍害，
荼與鬱壘縛以葦索，執以食虎，
於是縣官常以臘除夕，
飾桃人，垂葦茭，畫虎於門，
皆追效於前事，冀以衛凶也。

由《論衡》及《風俗通義》中的記載可知，畫虎於門的習俗在黃帝時代就已經出現，至漢代則更爲盛行，由此可見藉由虎凶猛的形象再透過人們豐富的想像力，將虎轉化成能吃鬼的神靈，更將其畫在門戶之上，希望藉由虎的威勢來將惡鬼趕走，以保障一家人大大小小的平安。這樣的習俗一直流傳在中國的民間生活中，晉代干寶的《搜神記．佚文》中記載當時人在門上畫虎的習俗，其文記說：

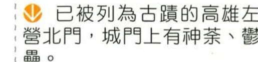
今俗法，每以臘終除夕，
飾桃人，垂葦索，畫虎於門，
左右置二燈，象虎眼，以祛不祥。

到了唐代，段成式《酉陽雜俎》中也提到了當時人將虎頭畫於門上的習俗，其文記說：

元日俗好於門上畫虎頭，書聻字，謂鬼名，可息瘧癘。

可見得到了唐代仍然有在門上畫虎神的習俗。

除了民間流傳的虎門神之外，道教興起之後，由古代四靈之說演變成道教四方神靈其中之一，在道教中又稱「監兵神君」的白虎神，後來和青龍神也成爲道觀中的守護神，成爲道觀的山門裡的門神，就如同佛教寺廟中的門神「哼」「哈」二將一樣，具有驅邪止煞、確保安寧的職責。


已被列為古蹟的高雄左營北門，城門上有神荼、鬱壘。





■【作為石敢當的虎神】

石敢當是一種具有驅邪守衛作用的辟邪物，通常設置在聚落的出入口，包括道路、橋梁等交通要衝之地。相傳石敢當的設置有其一定的規格、時辰及儀式，而且要由法力高超的道士來主持，否則若法力不如妖魔，則會反受其害。

石敢當在歷史上出現的年代很早，學者陶思炎引用清代曾廷枚的記載：

慶曆中，張緯宰莆田。

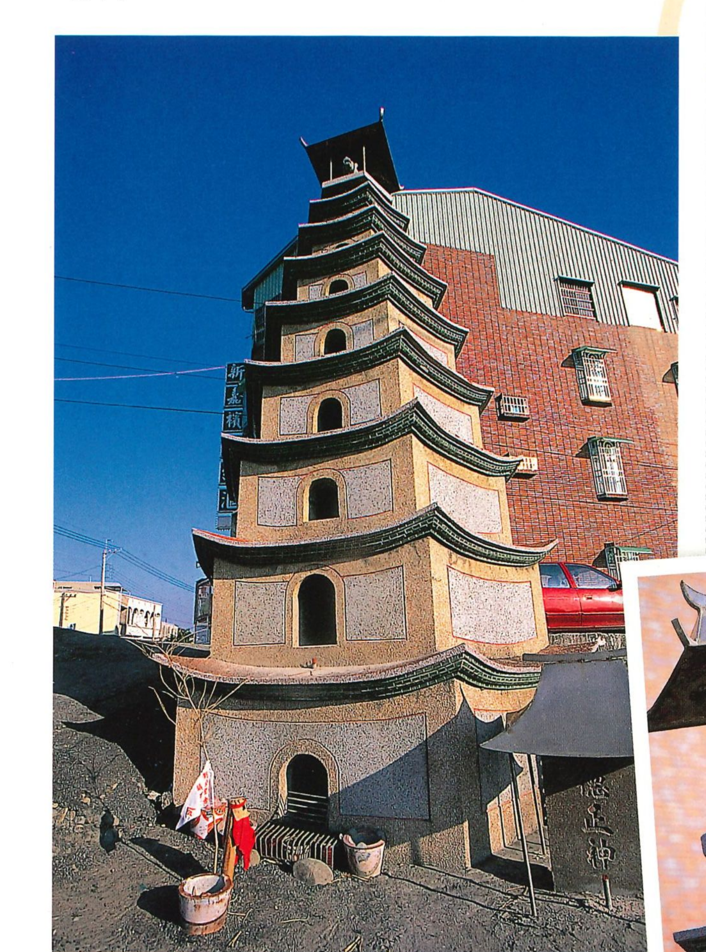
得一石，其文云：「石敢當，鎮百鬼，壓災殃，官吏福，百姓康，風教盛，禮樂昌。」後有大曆五年縣令鄭押字記。

今人家用碑石，書曰「石敢當」三字，鎮於門，亦此風也。

從記載中可知，這個石頭是唐代大曆年間、西元12世紀30年代的東西，因此可推測唐代以前就已出現石敢當了。

早期從中國大陸到台灣來拓墾的先民們因環境險惡，導致生活困難、災禍頻仍，人們往往會將無法控制的災難當作是神鬼的作祟，因此有辟邪的想法產生，石敢當的觀念也因此被帶進生活環境中。在台灣到處都可見到石敢當的蹤跡，除了在石碑上刻上石敢當三個字外，大部分會加上「泰山」二字，因為泰山是中國的東嶽，相傳泰山有雄偉的神力，能鎮壓任何厲鬼，於是後代就將泰山衍生為具有辟邪壓煞能力的神山。此外，有些石敢當在文字之外，還會加上形象凶猛的虎頭，這是因為相傳老虎也是吞鬼、驅煞的神靈，只要厲鬼妖魔遇上了，就會被鎮壓住。

在台灣南部地區有些地方的石敢當，並非以石碑的形象作為石敢當，而是直接雕刻一尊虎將軍及法具，並將其置於社區中的沖煞之地，來作為地方上的守衛家園的石敢當。較特別的是台南縣後壁鄉的石敢當是以石碑佇立著，但上面並非刻著石敢當的文字，而是刻上了「天虎大將軍」五字，並且以香燭鮮花供奉，希望天虎大將軍鎮煞驅邪的神力，能保佑當地的安寧。



台南市安南區的國姓橋九層塔，其功效相當於石敢當。塔的最高層供奉有虎爺，次一層即為虎爺的座騎——老鷹。

■【台灣漢人廟宇中所供奉的虎爺】

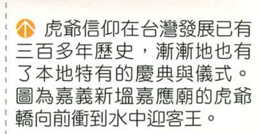
清代來台墾荒者大多自閩粵地區移民而來，從福建地區到台灣開墾的先民們帶來了虎爺信仰的文化，也成為目前台灣漢人虎爺信仰最早的源流。在福建的民間信仰中，閩人認為虎是土地公的座騎，因此許多寺廟的香案下供奉著虎爺的塑像，他們同時認為虎爺具有驅逐瘟疫、疾病和鎮守廟宇的功能。虎爺信仰到了台灣之後，除了仍然具有座騎、隨從的角色之外，後來因為虎爺的各種傳說、顯靈的事蹟不斷的出現，因此虎爺的地位也從置於桌下供人祭拜，慢慢的能夠被安奉於桌上，和主神共同接受信眾的香火，到了近代更是能獨立而自成一廟，擺脫了隨從的角色，這些轉變和原來福建地區的虎爺信仰就產生很大的差異性，也說明了台灣漢人虎爺信仰的發展會隨著地理位置及人文環境的變遷而和原來福建地區的虎爺信仰面貌有著不同的走向。

特殊的普渡公

宜蘭礁溪在中元普渡時會以紙紮神虎（圖中紅臉、戴虎帽者）為普渡公，全台少見。



虎爺在台灣的廟宇中，只有在極少數的廟宇裡被供奉為主神，其他都是屬於寺廟中的配祀神，又因為祂是屬於動物神、座騎神，因此地位又比一般的配祀神要低，所以大多供奉在主神的桌下。一般來說，虎爺的主神是指土地公和保生大帝，但演變至今，大部分的廟宇都已經供奉有虎爺。有些虎爺的由來是因為其本身原為老虎，作惡害人，後來被法力高強的神明收伏了，而成為神明的座騎，有些虎爺則是人們從其他廟宇特別請來作為鎮廟之神，還有部分虎爺是因為和道教中的神明有關係，而成為這些神明的配祀神。上述這些和台灣漢人虎爺信仰相關的論述，將在本書〈參・台灣漢人的虎爺信仰〉中再進行探討。



虎爺信仰在台灣發展已有三百多年歷史，漸漸地也有了本地特有的慶典與儀式。圖為嘉義新埕嘉應廟的虎爺轎向前衝到水中迎客王。



參 台灣漢人虎爺信仰的現況

虎爺信仰的起源如何？
其角色是否僅為一般神明的隨從、
腳力或是座騎？虎爺被奉祀的位置與其地位有何關連？
在民間信仰的神靈體系中，
虎爺是屬於地位較低的神明，
那麼，祂與各神明間的關係是否密切？
在民間信仰中是否為最具有多元能力的神靈？
本篇將透過這些課題的探討，
來瞭解台灣漢人虎爺信仰的現況。

虎爺的由來

台灣漢人虎爺信仰的源起，可從虎爺的來源開始探討；祂最早是先民來台墾荒時帶來的，歷經幾代變化，目前台灣漢人的虎爺信仰，已有部分並非源自中國大陸，台灣廟宇中的虎爺由來大約可分成下列幾種。

【隨先民渡海來台】

在這類傳說中，虎爺原本是眞正的老虎，因其殘暴凶猛、作惡害人，造成地方上的困擾及傷害，於是人們祈求土地公或城隍爺阻止其惡行。後來老虎被管轄地方的土地公或城隍爺收伏了，不只不再傷人，更成爲土地公或城隍爺的座騎，具有了神力，因此被人們尊稱爲虎爺，嗣後又被先民從原鄉「請」到台灣來。



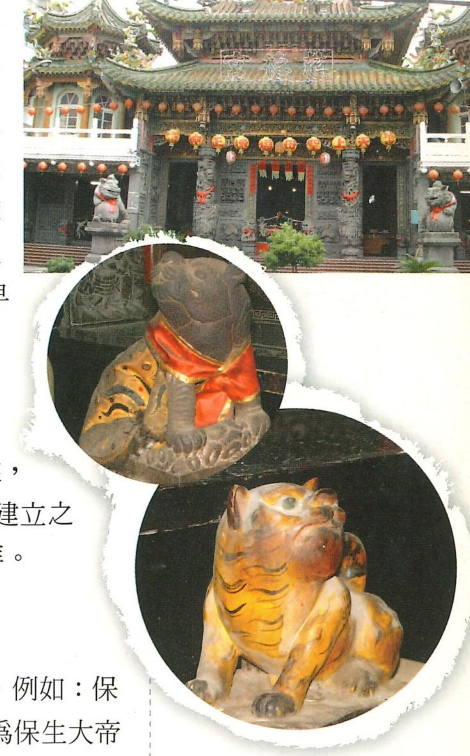
神像是不撣灰的，因為信眾認為只有靈驗、年代久遠、香火頂盛的神明才會出現覆滿香灰、面目黝黑的情況。

【分香自本地其他廟宇】

有些廟宇中的虎爺因爲神威顯赫，靈感的事蹟流傳到其他地區，爲其他地區的人們所仰慕，於是出現了分香的情況。以嘉義新港奉天宮的虎爺爲例，因爲傳說奉天宮的虎爺常顯靈保佑大眾，因此到嘉義新港奉天宮請求虎爺分香的情況相當普遍，台灣各地也幾乎都有新港虎爺分香的蹤影。

【隨土地公入祀】

有些廟宇中的主神並非土地公，但因廟中配祀土地公之故，虎爺隨著土地公進入這些廟宇，在這種情況下，虎爺的位置是在土地公的而非主神的神位之下。以高雄左營慈德宮爲例，廟中的主神爲媽祖和土地公；根據廟中沿革誌的說明，慈德宮最早僅爲土地公祠，在清道光年間從元帝廟迎奉天上聖母後，才形成了媽祖和土地公共同爲主神的情形，廟名也改爲「慈德宮」。而虎爺在慈德宮的前身——土地公祠的時候，就已經隨著土地公受人們供奉了，慈德宮建立之後，虎爺仍然隨著土地公，受到人們的祭拜。



高雄左營慈德宮最早是土地公廟，後來才供奉媽祖，改名為慈德宮，虎爺隨著土地公也進入廟中受到信眾的供奉。

【與道教神明同受祭祀】

道教中的某些神明和老虎的關係很密切，例如：保生大帝收伏殘暴傷人的老虎，而老虎也成爲保生大帝的腳力；老虎爲張天師固守煉丹爐，同時也是張天師的座騎；武財神趙公明的座騎爲黑虎將軍。跟隨著這些神明的老虎，在廟宇中隨著神明受到人們的祭祀，也被尊稱爲虎爺。

虎爺名稱的意涵

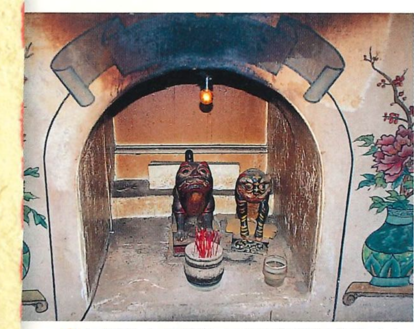
台灣廟宇中所供奉的虎爺，有虎將軍、虎爺將軍以及虎爺公等不同的尊稱，這其中當然也包括了「天虎」和「地虎」系統的虎爺。目前在台灣地區的廟宇中，地虎系統的虎爺佔大多數，不過隨著民間虎爺信仰的日益興盛，天虎系統的虎爺也越來越重要。

■【地虎系統的虎爺】

一般而言，地虎系統的虎爺指的是被供奉在地上者，其所扮演的角色通常是所屬神明的座騎，或是廟中的守廟之神。由於在民間信仰中，大部分的虎爺都被供奉在地上，因此地虎將軍的名稱並未特別明確地被突顯出來，但相對於有特殊傳說、被供奉在桌上並稱之爲「天虎將軍」的虎爺，地虎將軍的意義就很明顯了。

屬於地虎系統的虎爺，包括有「地虎將軍」「下壇元帥」「下壇將軍」「黑虎將軍」及「金虎將軍」等。以下就一一針對各種虎爺進行說明。





屬於地虎系統的台南市總趕宮虎爺（上圖）被供奉在主神位下方。屬天虎系統的石碇伏虎宮虎頭人身虎爺則位於神桌上（左圖）。

神明防竊

台北楊聖廟的虎爺神像被不知名人士偷走，廟方只得暫時以紅紙寫上虎爺二字代替（右圖）。北港朝天宮因進廟者眾，不但在媽祖神像前加鐵柵欄，連帶虎爺也被置入玻璃櫃中，櫃子底下還刻有小小的「下壇元帥」字樣。唯有遶境時，虎爺才會被請到轎子上。





地虎將軍：顧名思義就是指被供奉於地上的虎爺，地位較爲低微，也較沒有屬於自己的傳說事蹟，無特定主神，大部分以跟隨著土地公爲主。

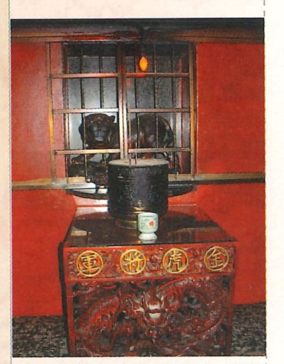
下壇元帥、下壇將軍：下壇元帥和下壇將軍的名稱都是因虎爺位處於主神神桌下方而來，與地虎將軍一樣無特定主神。至於稱謂是「元帥」或「將軍」，則以廟宇中虎爺事蹟的顯赫與否作區別，一般以傳說事蹟較顯赫者爲元帥，但並無明確分界。以北港朝天宮爲例，朝天宮的虎爺常有顯靈救世的傳說，信眾極多，祂被供奉在主神媽祖神位前方地上的玻璃神櫃中，櫃上即刻有「下壇元帥」四個字，顯示出信眾對虎爺的尊敬。

黑虎將軍：黑虎將軍通常是指保生大帝的腳力或是武財神趙公明的座騎。黑虎將軍被供奉於保生大帝神位的下方，或是以趙公明騎黑虎的姿態出現於廟宇中，這在虎爺信仰中的普遍性，僅次於作為土地公腳力的虎爺。

金虎將軍：四靈中，虎是代表西方的神靈，而西方屬金，所以虎即是金虎。虎爺信仰中「金虎將軍」一詞，就是從四靈及陰陽五行的觀念發展出來的。

【天虎系統的虎爺】

天虎系統的虎爺雖然也屬配祀神，也同樣是廟中的守廟之神，但傳說中的祂已經可以獨當一面，到各地驅妖除魔；也因為其神威顯赫，因此被信眾供奉於神桌上，和主神同時接受人們的祭拜，有些甚至能獨立而自成一廟。這和需要跟隨著主神的地虎將軍有很大的不同，顯示出虎爺在人們的信仰中，發展出獨特的神格性。


高雄市文衡殿的金虎將軍。

台南佳里玄天宮的黑虎將軍。





準備在祭典過後焚燒的紙紮趙公明騎虎像；此舉意謂著送煞、地方平安。左圖攝於台南縣歸仁鄉歸南北極殿王醮，下圖攝於台北市大龍峒保安宮慶成醮。

武財神趙公明神像。

台灣民間屬於「天虎」系統的虎爺，包括有「天虎將軍」「山軍尊神」「飛虎將軍」以及「虎狀元」，各名稱隨著虎爺顯靈事蹟的出現與傳說故事的流傳，皆有其不同的意涵，以下就針對各種名稱來進行探討。

天虎將軍：目前在天虎系統中的虎爺稱號，最常見的就是天虎將軍。一般而言，虎爺要有敕封或玉旨，才能從地上升格到神桌上成為天虎將軍。所以奉祀天虎將軍的廟宇會出示玉皇大帝或人間帝王的聖旨，來顯示出虎爺升格的正當性，並且突顯出其與地虎將軍在神格上、地位上的區別。

山軍尊神：嘉義朴子配天宮的虎爺被尊稱爲山軍尊神，據傳是因爲廟中的黃虎領有天旨，救駕乾隆帝及嘉慶帝有功，因此被賜予黃龍袍，封爲「山軍尊神」。所以在朴子配天宮裡的虎爺是穿著黃龍袍，與媽祖共同被供奉於桌上，和大多數廟宇中虎爺只能披虎衣、被供奉於神桌底下的情況不同。

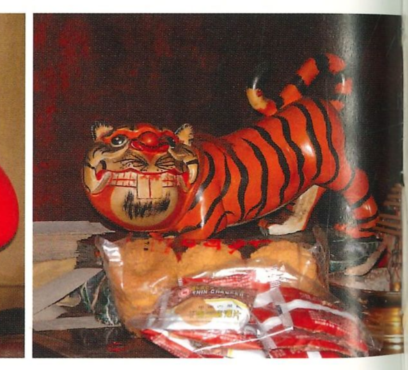
飛虎將軍：飛虎將軍是指長有翅膀的虎爺，具有飛翔的能力。以三峽的龍天宮爲例，該廟同時有地虎將軍及飛虎將軍，地虎將軍位於廟中主神龍母的神桌下方，是鎮守廟宇的虎爺，飛虎將軍則供奉在廟宇最頂樓的神桌上，之所以被供奉於廟宇的最頂樓是因爲要方便飛虎將軍隨時能起飛，到各地體察民情，爲人們驅邪除魔。

虎狀元：新港奉天宮虎爺被信徒認爲常救世濟民，因此受清廷嘉獎封爲虎狀元，頭上插有象徵狀元的金花，和主神媽祖一同被供奉在神桌上，接受信徒的祭拜。更因爲降妖除魔的事蹟顯赫，各地信徒紛紛請求分香，在奉天宮中乃有獨立的虎爺廳供信眾祭拜虎爺，可說是全台獨一無二的。



朴子配天宮的山軍尊神被供奉於主神神桌上。





三峽龍天宮的飛虎將軍造型極為特殊（左圖），廟中另有地虎將軍（右圖）。

朴子龍安宮的虎爺亦屬山軍尊神。

■【同時屬於地虎和天虎系統的虎爺】

有些廟宇會同時出現供有五尊虎爺神像，這五尊虎爺並不一定是供奉在桌上或桌下，有些甚至會另闢一小祠，這是以各廟宇中的虎爺事蹟來決定受供奉的位置，而祂們就被尊稱爲「五虎將」或「五行虎爺」。

五虎將：有些廟中的虎爺有五尊，據說這和民間傳說中的五虎將故事有關。

宋代的時候，狄青是鎮守邊關的大將，與張忠、劉慶、李義以及石玉爲結義兄弟，他們忠君愛國、重情重義，爲人們所敬重，被稱爲五虎將。

此外一則關於五虎將的民間故事是：在明代建立之前，開國軍師劉伯溫在五行山夜觀星宿時，發現五虎星宿下降凡間，轉爲人形，分別爲黃虎星沐英、黑虎星胡大海、白虎星常遇春、青虎星徐達以及紅虎星湯和，他們輔佐朱元璋開國，建立明朝基業，功勳彪炳，後來受到玉皇大帝敕封爲天神，也就是傳說中的五虎將。



圖為台北縣宗教藝術節中來自屏東潮洲五虎將團的五虎將陣頭。

五營兵馬與五行

目前台灣民間信仰中的五營兵馬也有方位神靈的觀念存在。五營指的就是神明的部隊，分布在廟宇的東、西、南、北、中五個不同的方位，主要的職責是替神明鎮守五方，保佑合境平安。而五行虎爺的出現和五營兵馬間的關係雖然並不明確，但方位神靈的觀念卻是相通的，可以說五行虎爺和五營信仰間存在



彰邑明聖廟鎮殿虎爺前方的五行虎爺。



嘉義民雄大士爺廟中的五虎將。



三峽龍天宮的五虎將。

五行虎爺：春秋戰國時代，鄒衍提倡陰陽五行說，認爲金、木、水、火、土是構成宇宙的基本元素，而這五種元素又會相生相剋、不斷的循環，推動著天地的運行。在這種想法下出現了金、木、水、火、土五行虎爺，代表著天地宇宙的運行。

除了陰陽五行的觀念外，五行虎爺還有方位神靈的概念在其中：東方屬木、西方屬金、南方屬火、北方屬水、中間則是屬土。五行說配上四方神靈的觀念，讓五行虎爺也各自有代表的顏色，分別是金為白虎，木爲青虎，水爲黑虎，火爲紅虎，土爲黃虎。

■【地虎和天虎系統的異同】

現存的台灣漢人虎爺信仰中，無論地域，絕大多數仍將祂歸爲動物神的神格，其身分都是隸祀神，沒有特定追隨的主神，稱號和傳說事蹟同樣有著很大的關聯性；不論是天虎或地虎，人們對於虎爺神性的認知可以說是大同小異。

不過，地虎和天虎系統仍存在著差異性。最主要差別是地虎系統中的虎爺被供奉在地上，而天虎系統的虎爺被供奉在神桌上（甚至自成一廟主神）。除此之外，在民間信仰觀念中，地虎系統的虎爺地位較低微，主要是各神明的座騎，甚至只是廟中的守廟之神，而天虎系統的虎爺除了是神明的隨從神以及鎭殿之神外，還具有獨自行動的能力，有專屬的傳說事蹟，不只是各主神傳說事蹟中的配角而已。

但是在土地公和保生大帝廟宇中的虎爺，無論其事蹟多顯赫，都還是屬於地虎，無法成爲天虎，或許這和傳統中人們注重飲水思源、感恩圖報有很大的關係。



紙紮的土地公騎虎。

嘉義城隍廟裡的虎爺。

日漸增加的天虎系統

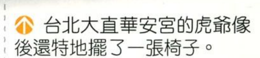
在民國93年的統計中，若以100間供奉有虎爺的廟宇爲基準，屬天虎系統的廟宇約佔有13間，地虎系統的則有87間，可見得地虎系統的虎爺佔大多數，不過天虎系統的虎爺卻有日漸增加的趨勢，除了虎爺本身靈感事蹟傳說不斷出現，增加信眾對虎爺的依賴，提升了虎爺的地位之外，廟宇間相互的往來所造成的模仿現象，都是讓天虎系統的虎爺不斷增加的原因。



高雄鼓山亭的虎爺。



嘉義六腳紫極殿在虎爺誕辰遶境時，將虎爺供奉在神桌上祭拜。



台北大直華安宮的虎爺像後還特地擺了一張椅子。

虎爺與神明的傳說

虎爺追隨的主神以土地公和保生大帝爲主，這和民間廣泛流傳的土地公、保生大帝與老虎傳說有關，但除了土地公和保生大帝能伏虎外，就連城隍爺、媽祖等神明在傳說中也曾將老虎收伏，使之成爲自己的腳力。另外，道教中也有和虎有關的神明，祂們的廟宇也多半會有虎爺，使得虎爺不只侷限在特定廟宇中，而是呈現多元發展的狀況。

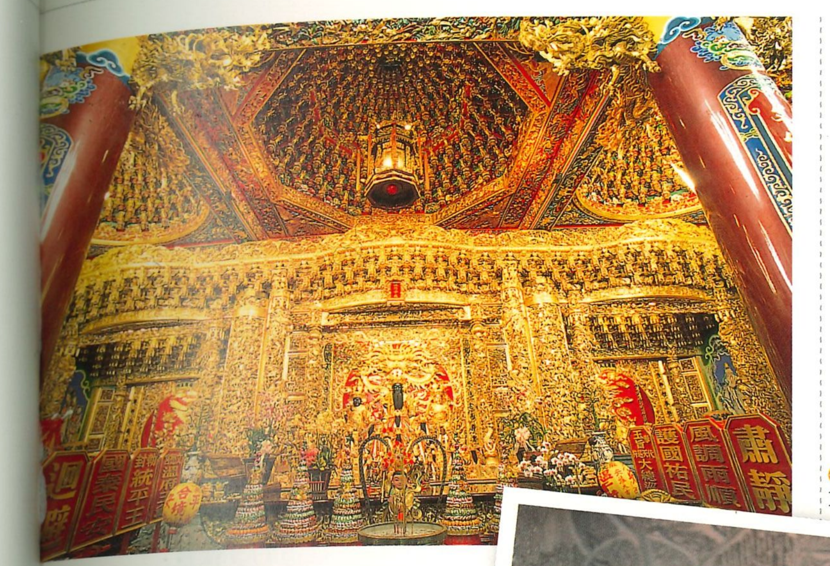
■【土地公和虎爺】

土地公是地方土地和村落的守護神，也是和人們生活最密切的神明，各地的土地公廟（福德祠）通常可以在主神神桌下方或神龕內發現虎爺的蹤跡，這和民間土地公與虎爺的傳說有關：

老虎是山中之王，牠憑恃著勇猛的體魄，常常危害各種生物的安全，所以人民就祈求掌管人間土地的神——土地公的保佑，希望土地公能收伏老虎，別再讓老虎繼續危害鄉里，於是土地公就用法力收伏了老虎，老虎因此成爲土地公的腳力，不再爲害，之後就算是老虎傷了人，人們也認爲老虎是得到土地公同意才敢這麼做的，所以民間有「土地公無書號虎不敢咬人」的俚語。也因爲老虎被土地公收伏爲腳力，所以就跟隨著土地公一同接受信徒的供奉，成爲具有神力的虎爺。




台灣民間供奉的神明中，有許多均與虎（或虎爺）有關。圖為各種造型的寒單爺與老虎。



供奉王爺、土地公的鹿港文德宮及廟中虎爺。

一般來說，較小型的土地公廟裡，因爲廟的規模不大，所以供奉虎爺的情況較不常見，不過中、大型的土地公廟中，就幾乎都有虎爺。由於虎爺是土地公的腳力，因此不能和土地公平起平坐，只能置於土地公的神位或神桌之下。跟隨著土地公的虎爺，在每年的農曆2月初2土地公祭典（土地公生日）的時候，會一同接受信徒的祭拜，並無單獨接受祭拜的日子。

■【保生大帝和黑虎將軍】

保生大帝又稱大道公，本名吳本（夲，音濤），從小就聰穎過人，有慈悲救世之心。他17歲的時候遊覽名勝，巧遇貴人，與貴人同遊，不知不覺來到崑崙山，見到了王母娘娘，於是留宿7日，學習神方濟世、驅魔逐邪的法術，之後下山返家，開始修行養身，不娶妻室、不眷官爵。後來保生大帝遊歷四方，解救大眾的苦難，更因勤王有功，先被宋高宗封爲「大道眞人」，後被明太祖封爲「昊天御史醫靈眞君」。至明成祖時，文皇后罹患乳疾甚劇，保生大帝又爲文皇后治癒此宿疾，於是明仁宗即位後，追思這項恩德，晉封大帝爲「昊天御史慈濟醫靈妙道眞君萬壽無極保生大帝」，這也是目前我們所知道的「保生大帝」稱號的由來。

保生大帝廟中座下都有虎爺在守護著，這是因爲保生大帝和虎爺之間有一段「保生大帝醫虎咽喉」的傳說故事：

相傳在宋代的時候，有一隻老虎危害地方，吞食了不少牲畜和人類。有一次，牠吃了一個盛裝打扮的婦人，由於呑得太快了，婦人頭上的金簪卡住喉嚨，讓牠痛不欲生，於是老虎就到一位名醫那兒去求診，這位名醫告訴牠說：因爲你害人無數，所以得到這樣的懲罰，我不能救你。老虎此時眞誠的表示懺悔，並且答應名醫不再害人，之後更願意爲名醫服務，於是名醫就幫老虎把金簪從牠的喉嚨裡取出來，解除了老虎的痛苦，而老虎也眞的履行諾言，隨伺在這位名醫的身邊，從此不再害人。這位名醫就是後來的保生大帝，這隻老虎也跟著成爲了神虎，就是我們現在看到保生大帝身邊的「黑虎將軍」。




民國93年的大龍峒保生文化祭遶境活動中，虎爺及龍王大仙脖子上各掛著一串保平安餅供信眾摘取食用。

由於保生大帝救過虎爺，因此爲了要報答恩情，虎爺除了跟隨在保生大帝的身邊之外，在受供奉的時候，虎爺的位置也都是在保生大帝神位或神桌之下，不敢有逾矩的狀況。此外，黑虎將軍的誕辰是在每年的農曆4月16日，每到這一天信徒們都會特別爲祂舉行祭祀活動，顯示出黑虎將軍在民間信眾心中的重要性。



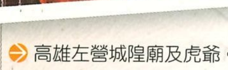
保生大帝素以濟世救民著稱。圖為嘉義民雄保生大帝廟及廟中虎爺。

【城隍爺收伏老虎】

城隍廟中城隍爺的神位或神桌下常可看到虎爺的身影，這和城隍爺收伏老虎的傳說有著密切的關係：

台灣雖然沒有虎患，但是福建地區卻常常出現老虎傷人的情況，當地人們爲了阻止老虎傷人的情況繼續發生，除了自立自強設陷阱捕老虎之外，也會請城隍幫忙抓老虎，例如在道光9年（1829）《重纂福建通志．祥異》中曾提到：「成化8年（1472），興化府虎爲害，傷人畜不減。天順3年（1459）之數，太守潘琴禱於城隍神，募人捕之，乃止。」「嘉靖15年（1536），延平沙縣五都八虎爲患，白日攫人，行者屏迹，知縣方紹魁禱於城隍，三虎自投阱死，余率眾捕之，患息。」

在民間信仰的傳說中，陰間的城隍爺就好像各地陽間縣太爺的角色一般，是「父母官」，人們祈求城隍爺阻止地方上老虎傷人，民間傳說也出現了老虎成爲城隍爺腳力的故事，城隍廟中也因此供奉有虎爺。



高雄左營城隍廟及虎爺。



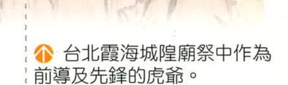
【張天師與老虎】

張天師名叫張道陵，東漢時人，在當時創立了五斗米教，是後來道教的前身；在道教及民間信仰中張道陵被尊稱爲張天師。《三教源流聖帝佛祖搜神大全》中關於張天師的記載有：

張天師本名張道陵，東漢人，他的子孫張盛帶著他升天之後所留下的經符、印、劍到江西廣信府貴溪縣的龍虎山。傳說張盛在此發現了張天師煉丹的遺址，從此之後張天師的後代也就世居於此了。

《三教源流聖帝佛祖搜神大全》也提到了張天師和老虎之間的傳說：

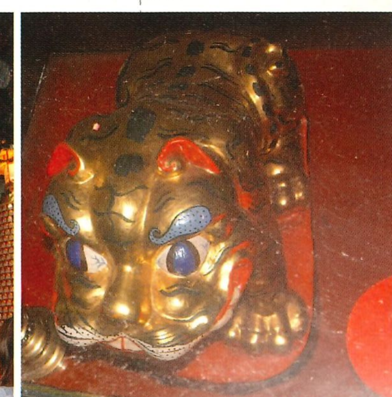
張天師在龍虎山煉丹之時，有青龍白虎旋繞其上固守丹爐，張天師也因此在丹煉成之後得道成仙。



台北霞海城隍廟祭中作為前導及先鋒的虎爺。

全台知名的新竹城隍廟及虎爺。





老虎除了是張天師的護衛神之外，傳說中張天師還會騎著老虎到各地驅邪除惡，成爲辟邪鎭煞的神明，老虎也因之成爲人們心中辟邪的神靈。在《古今圖書集成．神異典．神仙部》中有提到張道陵驂龍駕虎。宋代也有歌謠描述張天師騎虎出巡，驅邪除毒的狀況：「五月五日午，天師騎艾虎，五毒化灰塵，妖邪歸地府。」「掛天師，撐著眼，直下覷，騎個生獰大艾虎，閒神浪鬼闢炸他方遠方。」

■【騎虎的武財神趙公明】

趙公明，終南山人。通常的形象爲頭戴鐵冠，手執鐵鞭，面色黝黑，留著大鬍子騎著老虎。趙公明的身分有多元性，最早是死神、瘟神的形象，是爲秋瘟。在民間故事中，玉帝還曾下旨召趙公明爲神霄副帥。



基隆警善堂羅天大醮的紙紮白虎。

清代木刻版的張天師騎虎鎮宅符。

左青龍與右白虎

道教中引用上古時期四方位神的觀念，成爲道教四方的守護神；青龍白虎是爲張天師固守丹爐，讓張天師得以得道成仙成爲道教的始祖，所以青龍白虎乃衍化成道觀中的護衛之神。

趙公明曾幫助張天師修煉仙丹，被玉帝封爲正一玄壇元帥，張天師煉丹成功後，他被任命永鎭龍虎山，專管人間趨善、建功、謝過以及冥頑不化之人，並可爲天下不平之事主持公道，對於買賣、求財的事也能幫忙贏利調和；在這個時候，趙公明財神的身分就開始出現了。明代《封神榜》中的趙公明雖然助紂爲虐，最後失敗陣亡，但仍被封爲「金龍如意正一龍虎玄壇眞君」，其手下有「招寶天尊」「納珍天尊」「招財使者」「利市仙官」等四位迎祥納福、招才進寶的神仙，再加上趙公明自己，就成了民間信仰中的五路財神了。



屏東車城福安宮的武明財神（即趙公明），左右腳下各踩著一隻老虎。

民間信仰中的趙公明是以騎坐在黑虎上的姿態出現。關於趙公明和黑虎的傳說，最有名的是《封神榜》中的故事：

紂王暴虐無道，姜子牙協助周武王伐紂，聞太師屢戰屢敗，於是請趙公明協助討伐西周。趙公明從峨嵋山下山之際，遇上了一隻大黑虎，他原本正愁沒座騎，於是用二指將虎定住，用絲繩套住老虎的脖子，並在虎的脖子上畫一道符，那虎就四足生風，一下子就來到了聞太師的營帳前。

除了《封神榜》中趙公明伏虎的故事外，峨嵋山下的伏虎寺也流傳著趙公明收伏老虎的傳說：

趙公明的三個妹妹金霄、銀霄和碧霄原來在峨嵋山的三霄洞中修練，有一天覺得煩悶，於是瞞著哥哥趙公明到山下伏虎寺去玩，在路上遇到了一頭吊睛白額大黑虎，三個人分別使出法力，但卻無法制服這頭黑虎，突然間有個頭戴紫金道冠，身穿杏黃道袍，手持一根九節金鞭的人出現了，這個人就是趙公明。他看到了老虎攻擊妹妹們，於是將金鞭向老虎一晃，只聽見噹啷啷一聲響，金鞭變成了又粗又長的紫金連環，將老虎纏住，老虎想掙脫，不料越掙脫卻纏得越緊，到最後動彈不得，於是趙公明拿出一只金圈，套在老虎的脖子上，並將紫金連環勾住金圈，將老虎拉了起來，帶著牠和妹妹們一同回山上繼續修練，伏虎寺一帶從此沒有再傳出老虎傷人的事情，被收伏的老虎就成了趙公明的座騎，跟著趙公明一起修練了。

■【人面虎身的西王母】

西王母在上古時代的神話中就已經出現了，《山海經》裡對西王母的記載是：

人面虎身，頭髮蓬而散亂，身上有豹的尾巴和虎的牙齒，掌管著天上的災厲和刑殺。

這半人半虎的形象和目前我們所熟知的雍容華貴、氣質高雅的西王母有很大的出入，這是因為道教興起後將上古的神靈納入了道教的神靈系統中，原來半人半虎的形象並不符合人們心中對於西王母的期待與崇拜，於是在道教的神靈世界中，西王母被塑造出優雅高貴的形象，並被尊稱為王母娘娘，而原來的虎形象就被解釋為西王母的使者或隨從了。《古今圖書集成・神異典・神仙部》中對西王母與虎之間的關係就有詳細的說明：

王母蓬髮、戴華勝，虎齒善嘯者，此乃王母之使，金方白虎之神，非王母之真形也。

對於虎的角色，書中也有記載：

王母遣使白虎之神，乘白鹿，集於帝庭，授以地圖。

《古今圖書集成》還記載了西王母出門的時候，乘坐的是翠鳳之輦，虎和豹則為西王母車隊的前導。



花蓮聖安宮的主神為王母娘娘（西王母）。

目前我們所見的西王母形象是救苦救難、慈悲為懷的女神，在天界更是女神的領袖，掌有長生不死之藥與象徵生命泉源的仙桃園，這和《山海經》裡人面虎身、豹尾虎齒，掌管殘殺之氣的西王母，真是天差地遠了。隨著西王母形象的慈祥化、親切化，人們也就越來越忽略西王母與老虎之間的關係，然而較諸各神明與老虎的關連，西王母可說是與之最親近的。

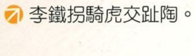
■【李鐵拐伏虎】

《古今圖書集成・神異典・神仙部》中關於李鐵拐的介紹是：

李鐵拐，名洪水，小字拐兒，又名鐵拐，常在街市上行乞，被人看不起，後來將鐵拐向天上擲去化成了一條龍，乘著龍飛走了。

關於李鐵拐的來歷，在民間傳說裡最普遍的說法是：

李鐵拐得道很早，有一天離體神遊去拜訪老君。他在神遊前與徒弟約好，七日後若靈魂沒有回來，就將身體焚燒。到了第六天他的徒弟卻因爲母親病了急著回家，於是就把李鐵拐身體燒了，李鐵拐回去找不到身體只好附身在一個乞丐屍體上，才變成醜陋跛腳的樣子。


李鐵拐騎虎交趾陶。

李鐵拐一身的好武藝，有一天，在山東陽古縣境內的山上，他看見了一頭雙尾虎正攻擊著一個年輕人，李鐵拐爲了救人，向老虎撲去，那虎還來不及反應，就被李鐵拐提著尾巴扔到別處去了。年輕人見狀，於是就向李鐵拐討教制服老虎的武藝，李鐵拐一問之下，才知道這個年輕人叫武松，爲了要替縣民除害，因此到山上來和老虎搏鬥。於是李鐵拐將「醉八仙」傳授給武松，並且連續三年和武松約定日期，要測試他有沒有練好，最後一年，當武松演練醉八仙的時候，李鐵拐抓起一把砂向武松撒去，只見武松手一張，砂全吸在手心裡，拳一停伸手一看，那砂子都成了粉狀了。李鐵拐一看，哈哈大笑的說：出了打虎將了。說完就蹬上雲彩飛走了。武松連忙請師父留名，天上於是傳來一聲：我乃鐵拐李是也，老二，打虎去吧！就這樣，武松將虎除了，解決了當地的虎患，也當了陽古縣的都頭。


武松打虎的交趾陶。




許多廟宇中都有八仙的畫像或雕塑，不但材質、工法各異，就連傳說中的神仙面貌也不同。

■【瓦將軍的老虎座騎】

在台灣傳統建築的屋脊上常常可以見到的武人騎虎或騎獅的辟邪物——「瓦將軍」，也就是「風獅爺」，是屋頂上陶瓦走獸的總管，也是民間鎮風止煞的神靈。

瓦將軍的由來有兩種說法，一說認爲瓦將軍就是黃飛虎。在《繪圖魯班經》裡記載有：

> 飛虎將軍，或紙畫或板上畫，凡有人家飛檐橫沖者用此，橫沖屋脊等項亦用此鎮之，家安酒瓶者亦同用。

此外，日人片岡巖著的《台灣風俗誌》中也記載著黃飛虎的傳說云：

> 黃飛虎就是《封神榜》裡被封做東岳大帝的人。屋頂安置黃飛虎手執弓矢，騎在虎上的瓦像，相信可驅除惡鬼，家中會平安。亦有書寫：「黃飛虎在此」的木板懸掛在店頭。

此外，吳瀛濤的《台灣民俗》中提到瓦將軍：



瓦將軍原本是立在民家屋頂上的辟邪物，幾經日曬雨淋，導致現今被民俗家收藏的許多瓦將軍或多或少都有風化現象。

> 瓦製武人坐像置於屋上者，俗稱瓦將軍。另有持弓騎虎者，也置於屋上，此為《封神榜》上被封為東岳大帝的黃飛虎，也有懸寫「黃飛虎在此」的字牌，以驅邪。

另一說則以爲在《封神榜》中，黃飛虎騎的是五色神牛，手上拿著是長槍，與瓦將軍的造型並不符合，相形之下，《封神榜》中申公豹騎虎持劍的形象，和某些瓦將軍的造型相類似，乃主張申公豹才是瓦將軍。《封神榜》中有一段故事也提到，元始天王命黃巾力士將申公豹擊去塞了北海眼，以防北風擾亂，這和台灣地區的人們會在屋頂上立瓦將軍，祈求鎮風止煞的信仰，或許有些關連。

無論瓦將軍是黃飛虎騎虎或申公豹騎虎，它都是鎮風止煞的神靈，尤其是老虎，在傳統雲從龍、風從虎的觀念中，老虎是具有鎮風能力的。《易經》及王充的《論衡》中都提到因老虎呼吼才會起風，風是因虎而生的；所以風受制於老虎的觀念很早就出現了，這也是虎能鎮風止煞的民間傳說源頭。



圖為嘉義新港大興宮屋頂上以剪黏工法製成的伏虎、降龍羅漢。

虎爺信仰的內容

■【虎爺誕辰】

虎爺的誕辰並無統一的說法，有些廟宇甚至不為虎爺慶祝聖誕，但大致上仍可歸納出以農曆2月2日、4月16日及6月6日為主。以農曆2月2日為誕辰，是因為土地公和虎爺的關係密切，所以信眾認為其誕辰也和土地公同一天。農曆4月16日則是保生大帝的腳力──黑虎將軍的誕辰。農曆6月6日和民間所稱的「天貺節」是同一天，這一天也是屬於動物的節日。

■【神轎與陣頭】

炸轎：虎爺轎的扛轎者若非身穿虎衣，就是衣服上有虎的圖案。出巡時，虎爺的神轎會先一直左右移動，然後原地打轉，時而快、時而慢，之後又會忽然停住，停住時就要在那個地方「炸轎」。炸轎通常是在轎底放上一堆鞭炮再點燃，形成煙霧瀰漫、騰雲駕霧之勢，象徵其神威顯赫，同時也將癘疫驅逐。



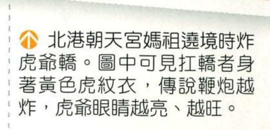
➔ 屏東潮洲的五虎將。

天貺節

「貺」音況，字典上的解釋是：農曆的六月六日。《宋史．卷八．眞宗本紀三》：「丙申，詔以六月六日天書再降日為天貺節。」天書指的是上天或神仙降賜的書，天書再降日因此被認為是祥瑞之兆，六月六日也就成了天貺節。

五虎將團：屏東潮州天營宮的五虎將團是由明代的五虎將星所組成，包括有黃虎大神沐英，他持硃砂筆，一筆安天下，可以祈安植福。黑虎星胡大海手持旋風金光槌，可斬妖除魔。白虎星常遇春持五雷誅魔鞭，可以驅邪押煞。青虎星徐達持天星河銀斧，可以改運去禍。紅虎星湯和持擎天流星劍，可以清掃穢氣。五虎將陣前尚有虎差，也就是俗稱的虎爺，手持五虎將旗牌，專司接令、傳令、偵察境域及防哨任務。

台灣民間的陣頭表演，極少出現與虎將軍或虎爺有關的陣頭，五虎將團的組成，除了有著「五虎接喜」「五虎臨門」的特殊含意外，五虎將服的顏色鮮明，成員的訓練嚴謹、表演精良，在陣頭表演活動中獨樹一幟，可說是民間眾多家將團中，最具有特殊代表性的陣頭。



⇧ 北港朝天宮媽祖遶境時炸虎爺轎。圖中可見扛轎者身著黃色虎紋衣，傳說鞭炮越炸，虎爺眼睛越亮、越旺。

■【祭拜的供品】

祭拜虎爺的供品，平常以飲料、餅乾、糖果爲主。逢上虎爺誕辰或信眾還願的時候，多半會以生的食物當作祭品，其中又以小三牲──生豬肉、豆干、雞（或鴨）蛋──最爲常見，其他的祭品還有雞肉、魚肉等。不過和其他神明不同的地方在於，祭祀過其他神明的祭品都能拿回家（民俗認爲這是將神明的賜福帶回家中食用），然而供奉給虎爺的祭品卻不能帶走，民間的說法是食物已經入了虎口，就不能再拿出來了。由這樣的民俗習慣可以發現，民間在祭拜的時候，認爲虎爺雖然已經成神了，但仍具有動物的性格，和一般的神明是不同的。

以湯圓為虎爺供品（祈求圓滿）是較為少見的。

■【金白錢與高錢】

民間祭祀虎爺所使用的紙錢大致上有兩種，北部的廟宇多稱之爲金白錢，中南部的廟宇則稱之爲高錢，雖然有兩種稱呼、兩種樣式，但實際上指的是同樣的東西。



雞蛋、水果或小三牲都是虎爺座前常見的供品。

以黃紙和白紙合組而成的金白錢爲長方形，紙上不印任何圖案、文字，也不貼金或銀箔，主要是來燒給隨將神兵或寺廟的守護神虎爺，但有時也不燒，只把它當祭品。

高錢長約一尺，寬不到兩寸，反覆折成小長方形，中間紮有波線，用紅紙或白紙紮好爲一束，是民間祭祀和喪禮中常用的紙錢，一般以顏色區分其用途，黃色用來祀神，白色專門拜鬼。

■【白虎煞】

白虎在民間被認爲是凶星，民間傳說在一個人的生命中，會有許多難以通過的關煞，其中白虎煞是較爲嚴重的，因此若有犯到白虎煞者，就必須到廟裡進行「祭關煞」的儀式來加以化解。此外，廟宇落成之後，舉行慶成醮典的科儀前必先要進行安龍送虎的儀式，將龍神安頓而送出白虎煞，這樣廟宇才會平靜。



廟宇落成後的安龍送虎儀式中，道士先念誦經文，後將白虎送出廟門。

參、台灣漢人虎爺信仰的現況

THIRD・CONDITION

虎爺的角色與職能

■【教忠教孝】

「忠」「孝」是漢人傳統社會中極被強調的為人處事基本觀念，因此在民間流傳的故事中，無論主角是人或動物，常會出現關於忠孝的事蹟，例如民間就流傳著一則關於老虎忠孝情義的傳說：

河南有一個以砍材、撿材維生並供養寡母的孝子，有一天到山裡面遇到一隻老虎，但這隻老虎有靈性，知道他是一個孝子，所以不但沒有傷害他，還幫他砍材、撿材，日子久了，孝子就把老虎帶回家，老虎和孝子的母親以及鄰居也都相處得很融洽。有一天孝子和老虎上山撿材，在撿材的時候，孝子不小心跌落山崖，落谷而亡，老虎在悲傷之餘，每天自動到山裡撿材、叼材到孝子的家中供養孝子的母親，人稱「孝虎」。後來朝廷到村裡徵兵，負責徵兵的將爺看到這隻老虎通達人性，於是將老虎帶到部隊中，一同作戰，並封其為前鋒將軍。這隻老虎奮勇殺



台南善化慶安宮中的主神為媽祖，廟中也供奉有虎爺。





新竹的鄭用錫墓（左圖）及嘉義的王得祿墓（右圖）均有以虎為首的鎮墓獸，封建年代裡唯有生前為官者才能在死後安置鎮墓獸。

敵、衝鋒陷陣，所到之處戰無不勝、攻無不克，因此眾人又稱之為「忠虎」。在一次的戰役中，老虎不幸被殺害，因此後人就將虎爺和王爺、戰神等共同祭拜，虎爺也成為王爺、戰神的腳力。

在這則傳說中，老虎既是「孝虎」，又是「忠虎」，所以在死後除了帶給人們生命意義的重要啟示之外，更受到人們的懷念，甚至將其與王爺、戰神供奉在一起，成了後人祭拜虎爺的由來。

■【守廟之神】

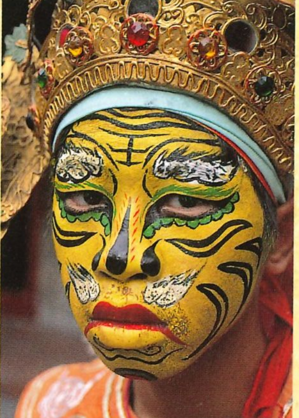
虎爺具有凶猛威武之勢，能使各種妖邪退避，所以遠在漢代就已是鎮墓獸之一，後來也轉變成廟宇中的守護之神。

台灣大部分的廟宇都會供奉虎爺，主要就是請虎爺保護主神，並且負責廟宇環境的安寧，確保廟中的環境不被打擾，具有驅除癘疫、惡魔以及鎮護廟宇的能力。

家將的虎面臉譜

各地（或說各團）虎爺家將在畫臉譜時，除了必為黃底黑紋，額上有王字與虎牙外，在細節上會有不同的差異。







■【身為前導與先鋒角色】

民間傳說虎爺具有驅逐癘疫、鎮邪除煞的能力，因此在神明出巡或廟宇落成的時候，都要先請虎爺打頭陣。在陣頭的隊伍中，虎爺是以先鋒的角色為神明

開道。例如在台北新莊地藏庵的迎神慶典中，官將首是為主神大眾老爺開路的陣頭，在官將首團裡的成員就有虎爺將軍，扮演這個角色的人臉上畫著黃色的虎臉，肩上扛著虎頭鍘，意喻其引路開道、斬凶除惡的功能。

此外，每當有新廟落成時，都要舉行「入火」的儀式，表示傳遞香火、神明即將進駐之意。入火之後從此廟中有神，入火之神才具有神性。鹿港地區在神明進駐廟宇前會先有遊行活動，活動中由人戴著面具，象徵著土地公和老虎，由老虎先進入廟中掃除妖氣，接著土地公再進入廟中散播福氣，最後再請神明入廟安坐。老虎和土地公，一個威猛一個祥和的形象，除了成為有趣的對比，也反映出人們希望能驅邪納福的心情。

■【孩童的保佑者】

在民間的傳說中，虎爺能保佑小孩平安長大，並掌管著小孩子聰明伶俐。另一個關於虎爺與小孩的習俗是：將不好養（健康不佳或易吵鬧）的小孩子帶到有供奉虎爺的廟裡，在徵求虎爺的同意後認虎爺為「契父」，以此希望虎爺能保佑小孩平平安安的長大。在傳統的觀念中，老虎能趕走妖邪、鎮壓煞氣，而小孩子不好養，就是因為有妖邪在作怪，因此讓小孩認虎爺作「契父」，妖邪就不敢靠近小孩了。

傳說虎爺還能治療腮腺炎。過去民間相信「虎咬豬」的威力，所以當小孩子「生豬頭皮」——患腮腺炎——的時候，會希望藉由老虎的威力將豬咬走，讓小孩子痊癒。根據學者簡榮聰及曹振峰的調查，台灣治療「豬頭皮」的民俗療法大約可分下列幾種：

一、中部的鄉下地區會取來大黃蜂以紅黃土築成的「鴛鴦土」（蜂窩），攪水塗在腮腺炎患處。因為民間相信大黃蜂頭部像老虎的頭，可以用來治療「豬頭皮」；也有人是用虎頭蜂的舊蜂巢。

二、南部或北部的民俗療法是到有供奉虎爺的廟宇中，請廟祝畫上一道虎形符貼在患處。

三、台北萬華地區早年每當小孩子患腮腺炎的時候，會請生肖屬虎的女性用觀音紅土在腫脹的臉頰上寫個虎字，接著在虎字外畫一個圓，這就叫「虎咬豬」。因為人們相信豬怕老虎，虎爺可以制住豬瘟作祟，當豬被虎咬走之後，「豬頭皮」就可痊癒。

除了上述方法，有的信眾則是拿金白錢到虎爺的下巴抹一抹，再將金白錢貼在小孩子的臉頰上。

■【具有醫療能力】

虎爺是醫神保生大帝的腳力，因此人們相信，跟隨



北港媽祖遶境時，除了炸虎爺轎外，信眾會伏在地上等著虎爺轎從頭頂過；這種儀式俗稱「過轎」，民間相傳如此一來可以得到神明保佑。



嘉義溪北六興宮的發財虎爺，圖左下方成堆的金紙稱之為發財金，據說祭拜虎爺時使用越多發財金，就越能發財。

虎咬豬。

在保生大帝身邊的虎爺同樣具有醫治疾病的能力，不只能治好「豬頭皮」，也能有效控制成人疾病，甚至是家禽家畜的瘟疫。有些信眾會拿著金白錢抹一抹虎爺的下巴，再將之貼在長了瘡疾的地方，期待瘡疾痊癒。民國93年SARS疫情嚴重的時候，彰邑明聖廟的虎爺曾出巡遶境，信眾期望虎爺的出巡遶境能控制SARS的蔓延。

■【能招財咬錢】

傳說中虎爺是土地公、保生大帝、西王母、趙公明等神明的座騎或腳力，祂跟隨著這些神明修行，也因此具有這些神明的神性。其中土地公和趙公明分別屬於民間信仰中的文財神和武財神，所以民間也相信虎爺具有財神的神性，能夠為信眾帶來財運。

土地公之所以為文財神之一，主要源自於民間「有土斯有財」的觀念。人們認為土地公掌管各地的土地以及農作的收成，因此能帶來財富；以致於土地公的職能除了是一方的土地之神，還是庇佑財運興盛的財神。

武財神趙公明原為瘟神的角色，到了明代才以財神的角色出現在民間信仰中，明代的《封神演義》和《三教源流聖帝佛祖搜神大全》中所記載的趙公明都具備有財神的性格。在《封神演義》中，祂統領「招寶天尊」「納珍天尊」「招財使者」「利市仙官」等四位迎祥納福、招才進寶的神仙，在《三教源流聖帝佛祖搜神大全》的記載中祂也是民間買賣求財、公平仲裁的神靈。可以說趙公明為財神的地位在明代就已確認。

虎爺具有財神的角色屬性，除了因為跟隨在土地公和趙公明身邊而擁有了掌握財富的能力之外，在上古的四靈及陰陽五行的觀念裡，虎代表西方，西方屬金，而金又象徵財寶，所以在民間信仰中虎爺也被認為能帶來財富。

許多人對於虎爺能帶來財運的說法深信不疑，除了求正財之外，求偏財者也大有人在。以台北市中正區長慶廟中的虎爺為例，許多信眾會將自己的名片放在虎爺神像旁，最主要是求得虎爺的保佑，讓自己的事業順利。另外有些較投機取巧的人，也會希望藉由虎爺「增財咬錢」的能力，為自己的財運加分，他們甚至在上賭桌或進入股票市場的時候，會把像雞蛋一般大小的虎爺掛在胸前，據說是因為虎爺旺、會咬錢，所以可保佑贏錢，也能增財。不過身戴虎爺有一項禁忌，就是不能帶著虎爺進廁所，要不然就會破功、失靈。會有這種說法出現是因為虎爺通常被認為是神力及地位較低的神靈，在民間傳說中尿糞屎等不潔之物能讓鬼神的法力消失，所以虎爺不能沾到這些不潔之物，否則就會沒有法力了。

台北中正區的長慶廟中，常有信眾將名片放在虎爺神像旁，祈求虎爺保佑其事業順利。

高雄保安宮虎爺找魂

高雄大港保安宮有一則關於虎爺傳奇的事蹟：

有個女士的兒子因事進了看守所，她到看守所去時，發覺兒子整個人茫茫然、眼神飄忽，像失了魂似的，之後申請就醫卻都無法治好，於是到保安宮裡拜虎爺，廟中的法師教她拿兒子的內衣褲，再拿些米，用內衣褲把米包起來，再用十二條藍線綁好（十二條藍線代表人的魂魄），放在虎爺的旁邊，請虎爺幫忙找尋魂魄，後來她兒子就不藥而癒了。她為了感謝虎爺的幫忙，每個月都會帶著牲禮前來祭拜虎爺。



供奉保生大帝的高雄大港保安宮。

■【可牽引及找尋魂魄】

中國古代的經典如《論衡》、《風俗通義》等，記載有虎能食鬼、管理鬼魂等說法，直到近代，仍有祈求虎爺幫忙尋找亡魂或收魂的民間信仰。

■【捕漁豐收兼保平安】

台灣並不產虎，因貓和老虎同科，所以民間常會以貓的形象來想像老虎的樣貌。在現實生活中，貓是吃魚的，因此民間就傳說老虎像貓一樣，也會咬魚，所以人們在祭拜虎爺的時候，就祝禱期望虎爺能幫助漁民將魚趕到網子裡，保佑漁民出海平安、滿載而歸。以宜蘭地區的漁民爲例，他們在出海捕漁之前，都會到廟裡祈求虎爺保佑。每當順利返航、滿載而歸之際，也會到廟裡還願，通常都會準備生的三牲——多半是雞、豬和魚——來供奉虎爺。

■【候選人的熱門祭祀對象】

現在台灣的選舉很多，候選人爲了達到勝選的目的，就會使出很多的選舉花招，其中求神拜佛的選舉活動除了可以增加自己的曝光度，還能順道祈求神明保佑自己當選，虎爺在這個時刻也成爲候選人祭拜的對象。根據華視新聞「候選人求當選拜神三跪九叩」的報導，在民國93年的立委選舉中，媽祖、三太子、五府千歲和虎爺是候選人心中最熱門的祭祀對象，也由此可以看出各神明在目前台灣民間信仰中的角色和分量。可以說虎爺的角色和神性在不斷變遷的社會中，也逐漸產生了變化。

人們常以貓為範本，揣想虎爺應與貓同，宜蘭城隍廟中的虎爺不僅外形討喜，也是漁民們出海前祈求豐收的對象。





台東市的信徒會到台東天后宮中祭拜虎爺，祈求交通安全。

華西街附近的色情行業人員常常到台北萬華大眾爺廟中祭拜虎爺，祈求財源廣進、平安健康。圖中後排右三的虎爺是清代就已被信眾從福建安溪請過來的虎爺。

■【保佑交通安全】

現代的社會由於交通工具多元化，交通狀況也比過去要複雜許多，再加上老虎又是人們最害怕的動物之一，因此出現了「馬路如虎口」的說法，以此警惕人們行車或走在馬路上要小心。

■【色情業的保護者】

由於虎爺大多被供奉於桌下，所處的空間也較爲陰暗，再加上虎爺多以威猛形象出現，因此有時會被認爲是陰神。社會中從事不自在行業者，會以虎爺作爲保護神。

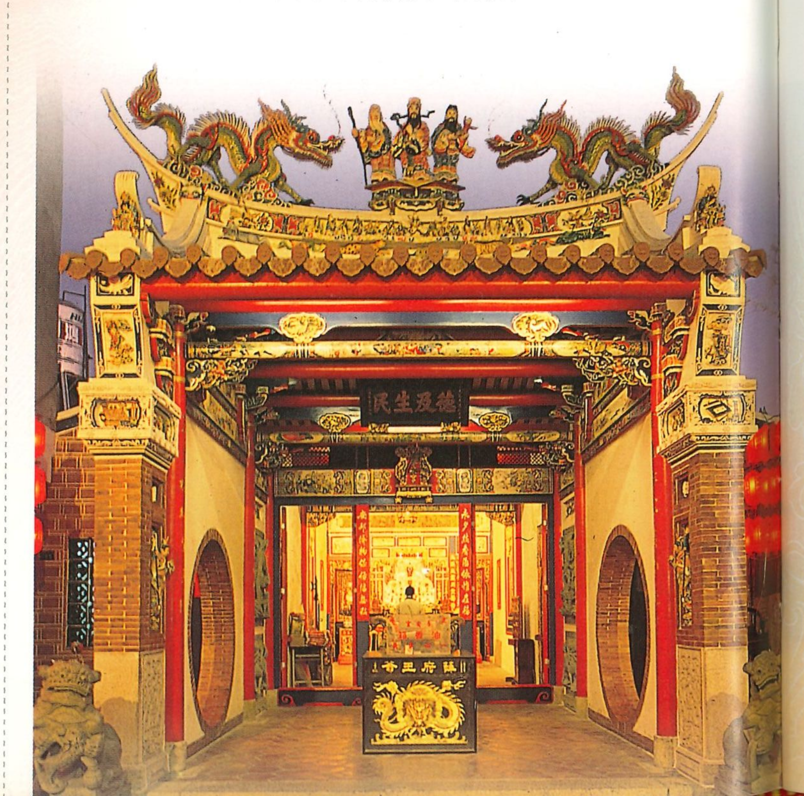
廟宇中的老虎造型

參、台灣漢人虎爺信仰的現況

THIRD • CONDITION

人們在精神信仰的層面中，希望能多多的吉祥納福，遠離厄運所帶來的災難；祈求在神明的庇祐之下，能有平安順利的生活。在這種心情之下，生活中就會出現許多吉利的圖飾，例如花鳥的彩繪，龍、鳳、白鶴等吉獸的雕飾，當然也會有驅邪制煞的辟邪裝飾物，例如石敢當、八卦鏡等。

廟宇是民間信仰的中心，民間流傳的吉祥物和辟邪物自然也會出現在廟裡。在廟裡的各種建築裝飾藝術中，許多的圖飾是同時有著吉祥納福和驅邪制煞的象徵意義的，其中也包括老虎的圖飾。老虎雖然曾經帶給人們災害，然而其威猛的形象仍然成爲人們崇拜的對象，因此在廟宇中出現虎爺和虎的圖飾，除了增加廟宇的神威，也反映出民間對老虎的尊敬。以下就從廟宇中的老虎雕飾和圖案來探討虎的造型。



廟宇的外觀往往雕琢得非常美麗，從屋頂的燕尾到入口的柱、梁、牆壁，都有吉祥物在其中。



麒麟也是廟中時常可見的雕飾之一。

高雄鳳山雙慈亭的伏虎壁畫。

【虎壁畫】

在廟裡的梁、柱及牆壁上，常會出現彩繪的作品。這些作品通常以民間故事爲題材，題材裡除了有神明的傳說事蹟外，民間一些忠孝節義及勵志的故事也都包括在內，老虎的身影偶爾也會出現在相關的故事裡，例如武松打虎、周處除三害、黃香打虎救父等。梁、柱上的彩繪除了具有廟宇裝飾的功能性外，還有提倡道德勇氣、傳達天地正氣的意義，對於早期社會中人們的生活教育有很大的影響。

【八仙中的李鐵拐騎虎】

八仙祝壽或八仙過海的裝飾常出現在廟宇的壽梁（與房屋面向垂直的橫梁，即枋）中，爲廟宇帶來熱鬧祥瑞的喜氣。無論是交趾陶、以紅綢布刺繡而成的八仙綵或是石雕的作品中，八仙中的李鐵拐常以騎虎的姿態出現，也是廟宇中虎圖案出現的另一種形式。

■【龍虎堵】

傳統廟宇入口處兩旁的牆壁上，常可見到龍、虎的壁畫或雕刻，稱之爲龍虎堵。龍堵的位置在拜殿向外的左邊，虎堵的位置在右；以左青龍、右白虎的姿態，形成龍吟虎嘯之勢。一般而言，龍的頭朝內，虎的頭朝外，人們進入廟宇的方向也通常由龍邊入、虎邊出，這是代表進入廟宇中祈求吉祥如意，出了虎口，就能解除災厄，有虎口餘生的意義。

龍虎堵是從道教左青龍、右白虎的方位神、護衛神觀念衍化而成的，具有辟邪及守護的意義，也成爲廟宇守護的第一道關卡。除了辟邪與守護的意義外，龍堵、虎堵源自於古代「雲從龍、風從虎」的信仰觀念，還同時象徵著風調雨順。



新竹水仙宮的龍虎堵。



台南善化慶安宮的龍虎堵。



台南市三山國王廟的龍虎堵。





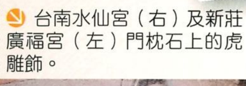
台北萬華龍山寺以交趾陶製作的龍虎堵。

多數的龍虎堵是以石雕中的雕刻技法——「深浮雕」雕刻而成。其他製作的材料及方法還包括了泥塑、交趾陶塑、剪黏以及彩繪等等。

深浮雕又稱「剔地起突」法，主要是讓圖案看起來更有立體感。有些廟宇會爲石雕龍虎堵加上彩繪，雖然看起來很鮮明，但卻失去了原始的觀賞價值，石雕的龍堵通常是「雙龍」的型態，虎堵則多爲一隻大虎帶著一隻小虎，大虎和小虎常相互對望，顯現出父子情深的家庭意義，也象徵著生生不息的生命價值。以交趾陶塑及剪黏而成的龍虎堵，在龍虎堵的工藝表現中是屬於較難製造且珍貴的，因爲材料的關係，無法燒造成大件或複雜的作品，所以壁堵的圖案多爲單龍或單虎。

■【虎雕飾】

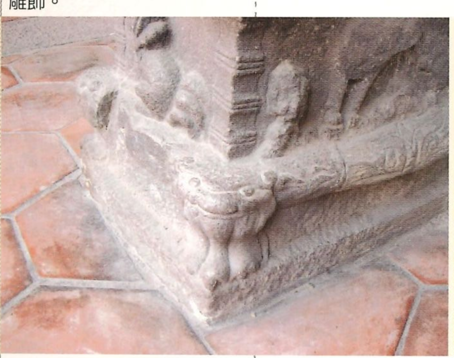
有些廟宇門口的門枕石或櫃台桌腳上會有老虎的石雕，廟裡的牆壁上也會出現以虎爲題材的木雕裝飾作品，無論是石雕或木雕的作品，有些是以單隻虎貫穿整體畫面，有些則是以民間和虎有關的故事或傳說來作爲主題。早期的石雕作品雕工較爲細膩，人與虎的形象栩栩如生。近代的石雕作品就不夠精緻，而且還有許多是以機器雕刻而成，失去了欣賞的價值。木雕的作品除了雕刻品的原型之外，還會再按上金箔，看起來金碧輝 煌，除了具有裝飾作用外，也象徵著以老虎的威猛來驅邪除煞。

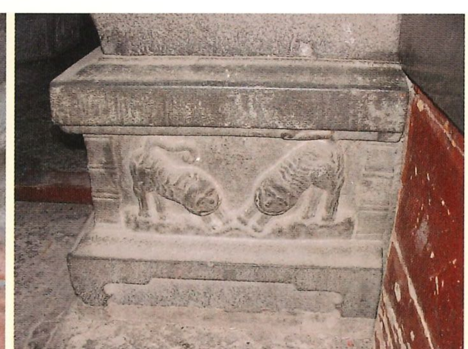


台北市景美集應廟的虎形石雕。

■【柱礎】

柱礎是柱子下方的礎石，其形多如珠，故又稱柱珠，具有防止水分滲入木柱的功能。柱礎的造型可說是琳瑯滿目，有圓形、四方形、八角形等等，上面的雕飾也有各式各樣的圖案，有些以琴、棋、書、畫作爲裝飾；有些以水果或植物作爲主題，例如楊桃、金瓜、梅、蘭等；還有些則是以動物爲圖案，例如虎、鹿等。這些形式和圖案的產生，反映出人們追求生活美好的希望。以虎爲例，虎的諧音「福」，象徵著吉祥如意，所以成爲雕飾的圖案之一。





台南水仙宮（右）及新莊廣福宮（左）門枕石上的虎雕飾。



台北陳德星祠堂供桌的螭虎雕飾。

■【螭虎】

民間傳說螭虎乃「龍生九子，未成龍」之一，是傳說中的瑞獸，代表祥瑞，也有鎮惡之意。在圖案與信仰的意義上，螭虎的紋飾和商周銅器上的饕餮紋很類似，都是屬於龍虎合體的紋飾，也都具有辟邪的作用。螭虎的雕飾在廟宇中可說是隨處可見，以建築體本身的員光（簷廊下的長方形雕花板，有防止通梁變形的功能）、窗戶或牆堵來說，經常可以見到以螭虎組成的福、祿、壽等字或是螭虎組成爐的圖案，象徵著福氣、吉祥、平安樣樣都降臨到人間。而在廟中的文物中，例如神桌、香爐或金爐底座，也可以見到螭虎吞角的雕飾。



高雄北極金殿按金箔的虎雕飾，看起來炫麗奪目。

參、台灣漢人虎爺信仰的現況
THIRD・CONDITION

台灣廟宇中的虎爺造型

相較於廟宇中其他的老虎造型，身爲神像的虎爺具有不同的意義。民間信仰中，神像要開啓神靈，必須經過道士或法師進行開光點眼的儀式，才能將天地靈氣引入神像中，神像也才具有法力。同樣的，老虎的神像也需要經過相同的程序，才能開啓虎爺的神性。除此之外，人們在祭祀的時候，使用線香和天地各界的神靈溝通，神靈也透過四散的香氣，循香來到人們祭拜的地方，享用人們的祭品，聆聽人們的祈求。虎爺是神靈世界中的一員，和人們之間的溝通模式也和其他神明一樣，不過，廟宇中其他的虎造型，並沒有具備香性與靈氣，和人們之間也沒有直接往來的管道，因此在人們的精神信仰中，這些虎造型具有廟宇建築裝飾的功能性，與吉祥或辟邪意義的象徵性，而虎爺則是具有靈性的神明。

■【雕塑工法與材質異同】

台灣地區的虎爺神像都是以手工雕塑而成，民間傳說虎爺是屬於凶神，因此雕刻師父要先請示，要有虎爺的同意才能進行雕刻，還要選擇良辰吉時開工，才不會犯到煞氣。虎爺神像在材質上，以木、石最爲普遍常見，此外還有陶製、瓦製、青銅製的虎爺，不過近代的廟宇中，也出現了將虎爺直接畫在牆壁上來祭拜的情形，顛覆了傳統虎爺的型態。



台北宏福宮的石雕虎爺。



虎爺的造型各廟不同，圖中這尊帶笑虎爺不僅臉型酷似猴，就連所處位置也特意做成山洞形狀。



彰化市關帝廟的虎爺，因年代久遠加以香煙繚繞，外形已不再完整。

根據民俗學者簡榮聰及吳望如的調查，木雕虎爺的製作首先由大匠師打粗胚，再由徒弟或頭司雕刻虎頭及眼、耳、鼻等細部的構造，之後再打磨光滑，接著上漆或上彩繪，顏色多以金黃色爲底，搭配黑色不規則斑紋。

石雕的虎爺所使用的石材有花岡岩、砂岩、觀音石、青斗石等等，其製作過程和木雕虎爺相類似，不過由於石雕虎爺容易受風化，因此年代較久的石雕虎爺，多以趴坐的姿態出現，只有前腳以透雕方式呈現，在樣貌輪廓上也較同年代的木雕虎爺來得模糊。



迦蚋地藏庵的虎爺，廟方為免宵小覬覦，只得不顧美觀地為虎爺加上鐵柵欄。

■【不受限的造型】

一般神明的造型，都要根據《神仙通鑑》中的形象來雕刻，因此大多有著一致的形象，但虎爺並不在《神仙通鑑》的紀錄中，所以可以有不同的形象，再加上台灣並不產虎，人們對老虎的形象模糊，因此在台灣漢人廟宇中的虎爺形象通常都不是以寫實的老虎型態出現，不但會以貓的樣貌來作爲虎爺形象的參考，且非常具有想像力及誇飾性。雖然傳說中的虎爺都是凶猛可怕的野獸，但是在民間信仰中的虎爺神像，其造型多爲可愛俏皮、慈悲善良的模樣。

早期的虎爺在體型上比較嬌小，在造型上則非常具有誇飾性，也有較多的變化，除了有信仰上的意義外，也可作爲具有美感及藝術性的作品，有的虎爺臉圓圓的，眼睛圓圓的，耳朵小小的，鼻子扁扁的，咧



台南公墟仔萬安宮虎爺有雙又大又圓的眼睛。

台北霞海城隍廟兩尊造型互異的虎爺。



台北大直華安宮近代虎爺，外形幾乎全以老虎為本，體形也較巨大。

著圓弧形的嘴，含蓄的露出兩顆尖牙，在威猛中又不失親切和善；有些虎爺臉則凹凸有致，有著圓圓的眼睛，尖尖的耳朵，三角形的朝天鼻，嘴上露出一排的牙齒，顯露出較爲凶猛的表情；還有些虎爺的臉朝上，有著圓圓的眼睛，誇張的表情，身體則是以圓雕的方式呈現，整體的感覺渾厚圓融，非常具有親切感。

近代開始出現了體積龐大的虎爺造型，並且呈現出較爲接近眞實老虎的樣貌，表情較爲凶猛，但神情卻較爲單調，體態也略顯呆板，不像早期的虎爺造型，讓人有豐富的想像空間，也充滿了藝術性。有些重雕的虎爺造型雖仍依循早期的形象，但這就缺乏了創造性，造型上也較一致，沒有出現太大的變化，虎爺的造型也就沒有突破性了。



屏東車城福安宮的虎爺笑容可掬。

無論是早期或是近代的虎爺神像，其姿態皆具有多元性，有朝天虎、上山虎、下山虎、蹲坐姿的老虎、站姿的老虎、趴著的老虎等，甚至出現了畫在牆上的虎爺以及整棵木頭所雕刻的「九虎同在一山上」的造型，反映出台灣常民文化的多采多姿、活潑生動且充滿了變化，非常符合早期移民到開墾時的冒險犯難精神——不會被侷限於某地，只做某事，而是會嘗試不同的生活方式、適應新的環境。

台灣廟裡供奉的虎爺不一定是單隻的，有些還有虎父、虎子、虎兄弟，顯示出人們將生活中的家庭觀念，反映到虎爺信仰中，與城隍廟中也會供奉城隍夫人、城隍爺公子的情況相同。但在民間所祭拜的虎爺中，並沒有虎母親、虎姊妹等雌性的虎爺出現，這應該與人們心中認爲虎是凶猛、威武的形象有關。因爲在人們心中，男性是屬於陽剛的，屬於力量的，和老虎的形象相接近；女性在人們心中則是柔弱的，和老虎威猛的形象並不符合。無法出現母的虎爺，除了上述的原因外，母老虎在傳統重男輕女的觀念中，被用以形容氣勢凌駕於男性的女人，也無法符合人們的理想形象，所以不會出現在虎爺的形象裡。


臥姿的虎爺


上山虎

常見的虎爺造形又可分為蹲坐姿、上山虎、下山虎及朝天虎。其中朝天虎的造型通常看來較為凶猛。


朝天虎

蹲坐姿的虎爺


下山虎

■【神像與神形的關連】

現在的台灣虎爺造型，除了老虎原型外，還出現了虎頭人身，半人性化的造型，以及人的樣貌卻帶著虎帽、穿將軍服的虎爺。阮昌銳教授認爲，這三種型態的出現，象徵著虎爺由動物原形，轉化成人形，進而成爲神形的過程。

關於虎原型的虎爺，在前面已經有很詳細的介紹，在這邊就不再重複，現在針對虎頭人身造型以及人形戴虎帽、穿將軍服的虎爺來進行探討。

虎頭人身造型的虎爺，保留住虎首的原型，卻演化成人的身體，象徵著虎爺逐漸由動物神的角色轉化成人形的神靈。這種造型的虎神在古代的神話《山海經．大荒北經》裡就已經出現：

大荒之中，有山名曰北極天櫃，海水北注焉。又有



宜蘭新民堂有三種造型的虎爺同在一處。圖中為虎原形，圖左為人身戴虎帽，圖右為虎頭人身。



花蓮勝安宮的人形戴虎帽虎爺。

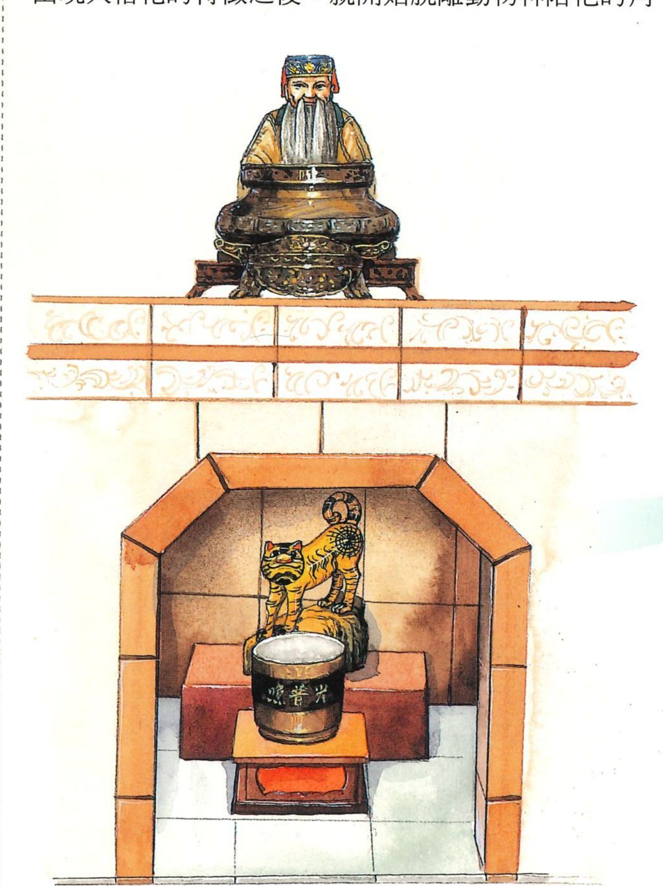
神銜蛇操蛇，其狀虎首人身，四蹄長肘，名曰彊良。

由記載中可知，虎頭人身的形象早在古代的神話中就已經出現了，但在歷史上並沒有持續出現這樣的虎神造型，反倒是目前台灣漢人虎爺信仰中才又出現虎頭人身的虎爺。

台灣廟宇中已經出現了人的樣貌，卻帶著虎帽、穿將軍服，完全人形化造型的虎爺。老虎勇猛的形象一直都是人們崇拜的對象，因此歷朝歷代中勇猛的將軍都被稱之爲「虎將」，而這樣的形象被運用在虎爺的造型裡，就成了人形的虎爺。人形虎爺最主要的特徵就是頭上帶著的虎帽都是以虎頭的樣貌呈現，代表著虎爺的身分，象徵著虎爺雖然脫離了老虎的原型，演變成人形化的造型，但仍然不失原有的威猛。

■【人神互動神像變】

在民間信仰的觀念中，虎爺是動物神，也多是以動物原型的陪祀神身分出現在廟宇的祭祀中。雖然如此，虎爺在台灣廟宇中卻是最常見的，也是被賦予多重神性的神靈，民間虎爺信仰的興盛，帶動了虎爺造型的轉變。在信仰與回饋之間，人們希望虎爺不只是動物神而已，於是會將虎爺的形象從老虎的原型，演化成虎頭人身的造型，甚至是人形化的虎爺。當虎爺出現人格化的特徵之後，就開始脫離動物神陪祀的角色，地位的提升，讓虎爺能獨立而自成一廟，這樣一來，人們在祭祀虎爺的時候，也不再將虎爺單純的認爲只是老虎而已，而是具有人性的虎爺了。





虎爺受供奉的三種形式。由最早期的供桌下，逐漸有部分提升到桌上再到獨立成為主神。

虎頭鍘化成虎爺將軍

具有陰間司法神性質的廟宇中，常供奉由古代刑具虎頭鍘化成的虎爺將軍。虎頭鍘造型的虎爺，其姿態多爲四肢站立而尾部向後上揚，背上安裝一把鐵製鍘刀，鍘刀尾端接連虎尾，以虎尾爲鍘刀柄，身上再披上一件虎皮紋衣，顯得具有肅殺之氣。



新莊地藏庵虎頭鍘虎爺。



肆 特殊的虎爺廟宇

台灣廟宇中的虎爺，有的被供奉在地上，
有的被供奉在神桌上，地位多屬配祀。關於虎爺的出現，
有著不同的傳說，嘉義地區流傳的版本是：
鄭成功將老虎帶來台灣，一隻跑到高雄，
另一隻則跑到嘉義，並化身為虎爺。另一個版本則是嘉慶君遊台灣時，
虎爺救駕有功，在這個版本中，各地的說法又略有出入。
在這類傳說的背景下，虎爺在人們生活中的重要性並不亞於其他神明，
所以在彰化、嘉義地區及台北石碇都出現了以虎爺為主神的廟宇。
這些以虎爺為主神的廟宇，
是否突破了傳統觀念中虎爺只是動物配祀神的角色？
究竟如何，將在本篇中加以探討。

彰化彰邑明聖廟

■【廟宇沿革】

彰化彰邑明聖廟位於彰化市太平街60號，大約有13坪左右。彰邑明聖廟的主神虎爺，原屬於彰邑城隍廟，跟著城隍爺接受人民的祭拜，直到民國90年才自成一廟。根據清道光年間周璽所寫的《彰化縣志》記載，彰邑城隍廟創建於雍正11年（1733），然而虎爺是否隨著城隍廟的創建就已經供人祭拜，在書中並未提及，也因年代久遠而無法考據。不過在明聖廟廟方所撰寫的沿革中曾提到虎爺的由來，原文如下：

明聖廟天虎將軍來自江西省三清山玉京峰，天地日月未具，狀如雞卵，昔二儀未分，混沌玄黃，已有元始天王遊乎其中，二儀始分，元始天王在中心之上，名曰玉京山以祕道授諸仙，常在玉京山上開劫度人，所度皆諸天仙上品，有太上道君、上清高聖、太上玉晨大道君、三天君、東方安寶、華林青靈、始老帝君、混元皇帝、太上老君（即老子也，張道陵時代奉為開教之祖）、度化天虎爺。



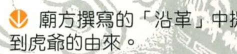
彰邑明聖廟外觀。



「彰邑城隍廟虎將軍」的令旗說明了彰邑明聖廟虎爺來源。



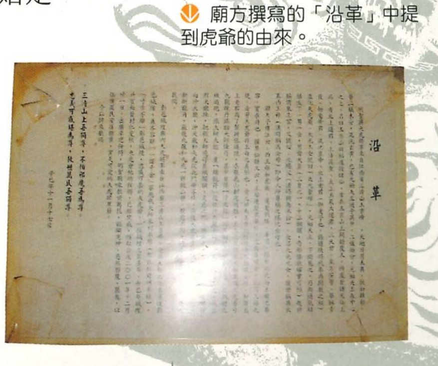
上方是明聖廟主祀神明天虎將軍，下方是五行虎爺。



彰邑明聖廟的內殿

彰邑城隍廟內天虎將軍來自江西省三清山玉京峰，受張天師之託來保護彰邑城隍，義不容辭「一諾千金」答應張天師來到半線（彰化以前叫半線），「寸步不離」彰邑城隍，忠義可嘉的天虎爺，一保城隍三百多年，辛巳年（作者注：即民國90年）城隍升官伯晉封仁愛侯，天虎爺他的任務，已經完成，所以公元二〇〇一年十二月卅一日，出廟來建任時，明聖廟來救世萬民，能驅兇神、惡煞邪魔、厲鬼，以保護萬民安居樂業，實是可愛的天虎將軍爺。

此外，在沿革中也提到天虎將軍一開始是受元始天王委託保護西王母（漢時稱金母，現在人稱瑤池金母），而太上老君為了幫助張道陵創立道教，特地請天虎將軍幫忙看守及協助張天師煉丹，後又協助張天師制服了一同看守丹爐但有失職守的九龍等事蹟。



廟方撰寫的「沿革」中提到虎爺的由來。

■【歷史考據】

《古今圖書集成．神異典．神仙部》中關於元始天王的記載是：在天地尚未開化完全，日月尚未發光明於宇宙的時候，已經有稱號元始天王的神仙出現。天地剛形成的時候，元始天王居住在天地的中心，一個叫作玉京峰的山中宮殿。

上述的記載和明聖廟中的相類似，然而在《古今圖書集成．神異典．神仙部》中並沒有關於虎爺或天虎將軍的事蹟。雖如此，仍可見到明聖廟廟中的管理人員是以認眞誠摯的心情來追尋天虎將軍的由來。

明聖廟虎爺會成員表示，由於本廟虎爺和城隍爺並非部屬與長官的關係，因此之前虎爺還在城隍廟的時候，虎爺所在的位子與一般廟宇中的虎爺也有所不同；彰化城隍廟中的虎爺是爲「天虎將軍」，一開始就是坐在桌子上的，一般廟宇中坐在地上受人祭拜的就稱爲「地虎將軍」。後來由於彰化城隍升格，部屬也增多了，再加上虎爺靈感事蹟流傳開來，所以彰化城隍廟中的虎爺就此自成一廟了。

虎爺會成員與其他廟宇互有交流，所以遶境活動時明聖廟虎爺也會熱情贊助。



虎爺會會員正在準備虎爺出巡的工作。

城隍廟大鼓陣的車隊也參與了虎爺遶境活動。

■【虎爺會】

明聖廟虎爺會即原來城隍廟中的虎爺會，大約有三、四十名成員，每年繳交3000元的會費，以台中、彰化地區的人士爲主，其成員多在工、商業界。虎爺會的組織有會長、總幹事及活動、財務、祭祀等單位，其中會長和財務往往是虎爺會裡重大事件的決策者。會長每四年輪換一次，由有意願者擲筊決定。

該會因爲與北港朝天宮虎爺會的成員熟識，因此兩會間常有互動，彼此參加對方的慶典活動。其他與之有交流的則多爲彰化地區的廟宇，所以虎爺會也常參與地方上其他廟宇的慶典活動，和這些廟宇建立起不錯的關係。

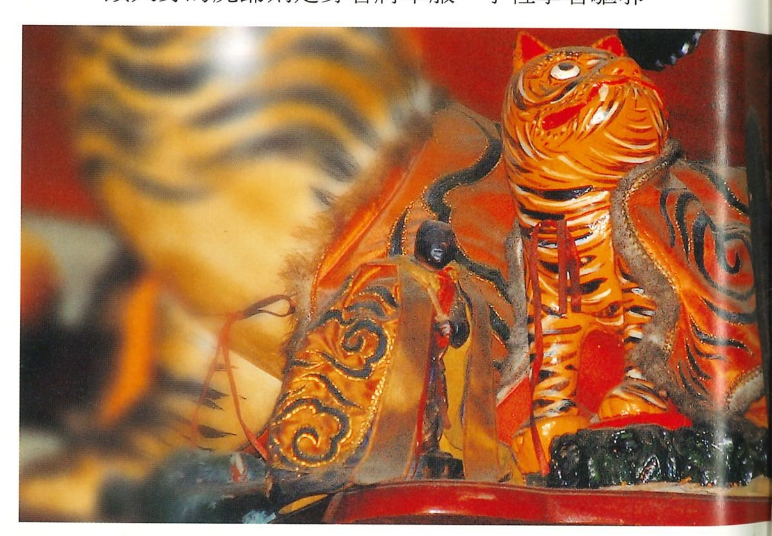
■【奉祀神明】

主祀神：彰邑明聖廟中的主祀神是天虎將軍，信徒們稱之爲虎爺。廟中除了供奉原先城隍廟中的開基虎爺之外，還有建廟時新刻的鎮殿虎爺、十虎兄弟、五行虎及三財虎等。

開基虎爺有兩尊，一尊是虎原型的虎爺，另一尊則是虎頭人身。據廟方人員表示，這兩尊從清代就已經流傳下來了。廟中其他的虎爺如十虎兄弟及三財虎等，都是根據開基虎爺中虎原型的形貌雕刻而成；而高達160公分的鎮殿虎爺及小尊的五行虎爺則以虎頭人身的造型爲本。

虎原型的虎爺有著渾厚的臉頰，大又圓的眼睛配上波浪形的嘴型、尖聳的耳朵還有兩顆露出來的小虎牙，讓虎爺在兇猛的形象之外展現親切討喜的另一面。虎頭人身的虎爺則是身著將軍服、手裡拿著驅邪除煞的桃花刀和柳木劍，腳下踏著代表陰陽的日月，一副雄赳赳氣昂昂的架勢，看起來非常威武。

鎮殿虎爺高達160公分，身著將軍服，左手持桃花刀，右手持柳木劍，左腳踏日，右腳踏月，造型威武。



虎原型的虎爺（圖右）與虎頭人身的虎爺，均自清朝流傳至今，常年受民眾上香供奉，早已面目黧黑，難辨原貌。



虎頭人身的天虎將軍。

配祀神：經過虎爺的指示，廟中的配祀神包括有城隍爺、土地公、太陽星君、太陰星君等神明，以及招財、進寶兩位童子。



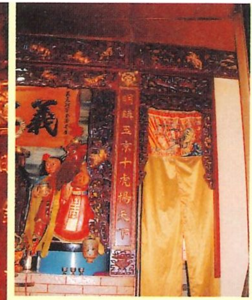
造型可愛的虎原型虎爺。

■【廟中文物】

匾聯：主神上方中間的橫匾寫著「義不容辭」，是民國90年由彰邑仁愛侯城隍所贈，呼應了廟中沿革所提到的：天虎將軍義不容辭「一諾千金」答應張天師來到半線，「寸步不離」彰邑城隍。表現出虎爺的忠肝義膽，重諾重義。神龕左邊的上聯寫著「明鎮玉京十虎揚天下」，引出虎爺是來自玉京峰。右邊的下聯寫著「聖守天門峰頂第一尊」，代表虎爺鎮守在天門聖地。外門左邊柱子寫的上聯是「壹管天庭」，右邊柱子的下聯則是「貳管地府」，橫批寫著「參管人間大小事」，這些匾聯的意義顯示出天、地、人各界皆是虎爺所管轄的範圍。



廟中橫匾的「義不容辭」是自彰邑仁愛侯城隍所贈。



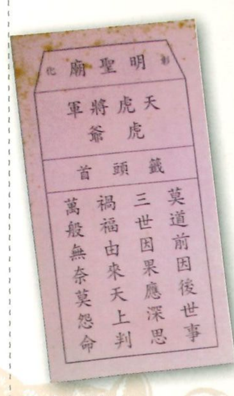
神龕左側的上聯。



神龕右邊的下聯。



供桌上的假山也安置有虎爺。

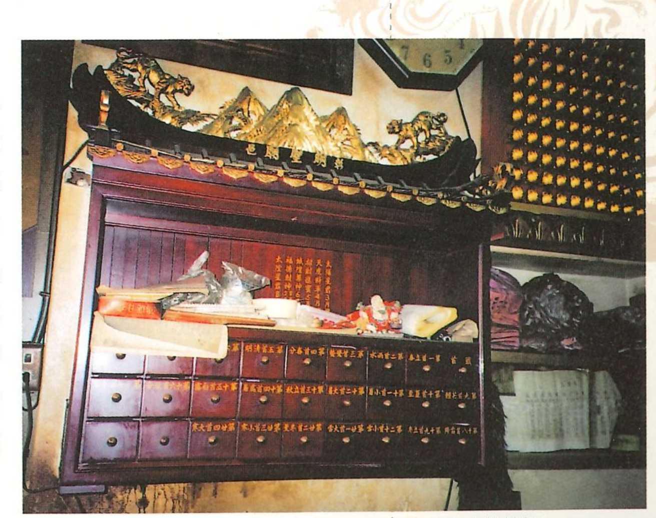


明聖廟
天虎將軍
虎爺
籤頭首
莫道前因後世事
三世因果應深思
禍福由來天上判
萬般無奈莫怨命

明聖廟籤詩。

供桌：供桌上除了有供人放置牲禮、花果的地方外，還有不少虎爺也被安奉在供桌假山造型的神位上，供桌前還有題字，上聯：虎威安社稷、威震天地間，下聯：爺澤佑蒼生、鬼神總驚怕。橫批中間：彰邑明聖廟，橫批左邊：天重日月光，橫批右邊：虎使重山川。

籤詩：本廟籤詩的內容，共有25首，以二十四節氣作為每張籤詩分類的依據，每首籤皆以七言絕句的形式組成。在台灣民間的虎爺信仰中，本廟天虎將軍虎爺籤詩的出現，可說是完備了信眾們在精神信仰上的需求。



明聖廟的籤櫃。

■【廟中的法事及祭祀用品】

祭改：一般民眾每遇犯太歲或諸事不順，就會到廟裡「祭改」，爲自己改改運，廟裡的師父會替信徒唸收驚文、祭送文。明聖廟虎爺也提供類似「服務」，以虎爺的神威爲信徒消災解厄，儀式結束後，將祭改文與符令、金紙一起燒掉，就表示厄運已解，大功告成。

金銀紙：明聖廟中祭祀時所使用的金紙，包括有天公金、壽金、土地公金、古錢等，前三者是燒給天公、天界眾神，古錢則是虎爺專用。







神明與人鬼用的紙錢各不相同，圖為彰邑明聖廟祭拜時所使用的金紙，其中虎爺所使用的是黃色長方形的古錢。



遶境

信眾在遶境活動中會燃放炮仗。

祭品：供奉虎爺的祭品通常以生豬肉、生豆乾、雞（鴨）蛋及白米等爲主；之所以用生肉及生豆乾，是因爲老虎在山野間本來就是吃生食的。

■【遶境及進香活動】

遶境活動：在明聖廟還沒有建立之前，虎爺是隨著城隍爺出巡遶境的，並且走在隊伍最前頭，當城隍爺的開路先鋒。在明聖廟建廟之後，城隍廟廟方與明聖廟廟方在每年的12月31日，也就是虎爺建廟的日子，擴大舉行城隍爺與虎爺的出巡遶境活動，虎爺仍然是城隍爺的開路先鋒，象徵虎爺不忘本及重情重義。



信眾以生米、生肉為供品。

虎爺單獨遶境始於民國92年的端午節，當時爆發了嚴重的SARS疫情，人心惶惶，爲了消除人們心中的恐懼，並驅除疫情，明聖廟廟方舉行了驅除SARS的虎爺出巡遶境活動。民國93年，爲了答謝虎爺幫助人們除煞，再度舉辦了屬於還願性質的出巡遶境活動，至於以後會不會再有虎爺單獨出巡的活動，則未可知。

進香活動（回大陸祖廟進香）：根據彰邑明聖廟沿革中所提到，由於虎爺是在中國大陸江西省三清山玉京峰受到元始天王的感化，並在該處守護著天門，成爲鎮守仙界的神獸之一，所以就算虎爺後來有其他的任務到了他地，玉京峰仍是虎爺祖廟的所在，所以虎爺還是會回到玉京峰去謁祖進香。

有虎形在其上的令牌。



令旗。



遶境主轎。

不一樣的誕辰

大部分廟宇中的虎爺誕辰都是在農曆6月初6，而明聖廟虎爺的誕辰卻是農曆4月17日，不只和其他廟宇不同，這個日子連在一般民俗的書籍如農民曆中，均無特別記載，廟方人員則表示這是前人流傳下來的，因此其由來也已無從查起了。

【未來展望】

明聖廟雖自民國90年即已建廟，但廟方仍表示虎爺只是暫時被供奉於現在的廟址中。迄民國94年仍積極在選擇地點，準備日後興建正式的廟宇。

廟中的五行虎爺。



彰邑明聖廟虎爺遶境

明聖廟虎爺單獨出巡遶境的區域是在彰化市區，在農曆5月5日午時1點起駕。端午節前一天，會將路關圖貼在廟門口，昭告信徒出巡遶境的路線。

出巡時開基虎爺坐鎮在廟口，其他虎爺則大半會被請到廟門口一同「鬥熱鬧」，但不隨同出巡。午時1點一到，要出巡的虎爺紛紛被請到街上，經過鞭炮的洗禮加持之後，開始出巡遶境。在虎爺出巡遶境的過程中，燃放鞭炮是很重要的儀式，首先在虎爺起駕的時候燃放大量的鞭炮，一來是告知四方，虎爺要起駕出巡，二來是傳說虎爺是越吃炮越旺，所以燃放越多越顯威力，也越增加虎爺的氣勢。

在虎爺出巡遶境的路途中除了沿途不定時不定量的燃放鞭炮之外，到達定點、路口的時候，也會燃放大量的鞭炮，除了通知四方各界之外，也具有驅除沿途的邪氣、煞氣的意義。

明聖廟虎爺出巡遶境的陣頭包括有：

彩牌：上面寫著彰邑城隍廟虎將軍。放置彩牌的車走在出巡陣中最前端，車上有兩盞大燈籠，象徵神明出巡的兩個眼睛，燈籠上寫著明聖廟天虎將軍，車上還有路關圖、代表神明的旗幟以及開路的旗幟等，這些文物除了具有前導關路的功能外，還有驅邪除煞的作用。

令牌：這是原先在城隍廟中虎爺出巡時，代表虎爺的令牌。供奉令牌的車上寫著城隍廟，車上也有兩盞大燈籠，同樣具有代表神明眼睛的意義。

城隍廟大鼓陣：原屬城隍廟的陣頭也來參加遶境，可見得城隍廟和明聖廟關係密切。

穆桂英的刺繡偶：由信眾捐獻，其他廟宇不一定有。

小轎：一尊虎原型的虎爺坐在後面比較高的位置，另有一尊虎頭人身的虎爺在前。

虎爺會彩牌：上面寫著彰邑明聖廟天虎將軍。

中轎：三尊虎原型的虎爺在前面，另一尊虎頭人身的虎爺在後面。

主轎：由最大型的虎頭人身鎮殿虎爺像坐在其中。

虎爺遶境示意圖

一般虎爺出巡陣頭裡，人員均著黃色上衣，配以虎紋或虎字，明聖廟則是少見的白上衣，背書虎字。



民雄虎爺會會館

■【廟宇沿革】

嘉義民雄的虎爺會會館位於民雄火車站附近，大約有5坪左右。會館中的虎爺先後被供奉在當地的大士爺廟和慶誠宮裡，是大士爺和媽祖的腳力。民國89年，虎爺從慶誠宮裡分靈出來，供奉於虎爺會成員家中，後來在信徒幫助下，才移到虎爺會館。虎爺在此被供奉於神桌上，成爲會館中的主神，和原來慶誠宮虎爺被供奉於桌下的情形不同，這其中的原由以及虎爺是如何出現的，民間有一段傳說：

老虎不是原產於台灣的動物，相傳鄭成功到台灣時，帶了兩隻老虎來。鄭成功在台南鹿耳門登陸，因此兩隻老虎最早是出現在台南。後來老虎逃跑了，一隻往南，一隻往北；往北跑的那隻，到了現在的嘉義民雄附近，因其四處作亂，所以被觀音大士爺收伏，成了大士爺的腳力，民雄的古名也因而被稱爲「打貓」。

民雄的大士爺又稱普渡公，是觀音大士下凡。最早下凡是爲了要收伏在當時爲非作歹的老虎，



➔ 虎爺會館外觀

嘉慶君與天虎將軍

虎爺能被供奉於桌上甚至自成一廟，和嘉慶君的賜封有關。傳說嘉慶君遊台灣時，到了現今民雄的墨斗山附近時遇到妖邪的侵擾，大士爺和虎爺前往救駕有功，於是嘉慶君在冊封大士爺的時候，也冊封虎爺爲將軍，所以大士爺廟中的虎爺可以被供奉在桌上，是爲天虎將軍。



受過策冊的開基虎爺

由令旗上的名稱：「民雄大士爺廟慶誠宮虎爺將軍」可以略窺虎爺會館的經歷。

後來因見大眾受苦受難，於是開始普渡眾生，舉凡有冤情或無人認的屍骨，都是大士爺普渡的對象。

不過當大士爺普渡眾生的時候，因爲虎爺外貌威猛，一些好兄弟會受到驚嚇而不敢出來，也因此無法轉到較好的輪迴道，所以大士爺就指示將虎爺供奉在後殿的媽祖神像下。後殿的媽祖原來被供奉在民雄北門媽祖廟裡，因廟宇損壞，才遷到大士爺廟的後殿。虎爺在大士爺的指示之下，也成了媽祖的腳力，後來媽祖遷入慶誠宮的時候，虎爺也跟著到了慶誠宮，大士爺廟中反而從此未再供奉虎爺。

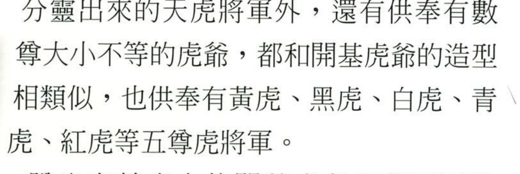


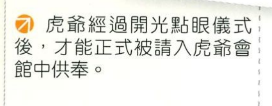
神明出巡前，負責虎爺陣頭的人在慶誠宮前集合。

目前在慶誠宮裡的虎爺雖然被冊封了，也具有「天虎將軍」的地位，但仍被供奉於媽祖的神位下方；不過從慶誠宮分靈出來，在虎爺會館中的虎爺，就被供奉於桌上，自成主神。

■【奉祀神明】

主祀神：虎爺是會館中的主神，根據虎爺會的成員表示，會館內的虎爺和慶誠宮裡的虎爺是兄弟。慶誠宮的虎爺被冊封過，但仍被供奉在媽祖神位下，虎爺會成員和慶誠宮廟方因此對於虎爺被供奉的位置意見分歧，所以虎爺會才將虎爺另外供奉於會館中。會館內的虎爺都是以虎原型的造型出現，除了最早從慶誠宮分靈出來的天虎將軍外，還有供奉有數尊大小不等的虎爺，都和開基虎爺的造型相類似，也供奉有黃虎、黑虎、白虎、青虎、紅虎等五尊虎將軍。





虎爺經過開光點眼儀式後，才能正式被請入虎爺會館中供奉。

蹲坐在神桌上的開基虎爺有著圓圓的頭，圓圓的眼睛，搭配上朝天鼻，露出一排尖銳的牙齒，臉部表情看起來十分威武勇猛，再加上厚實的身體和捲曲高聳的尾巴，整體感覺顯現出非常穩重的神態。五



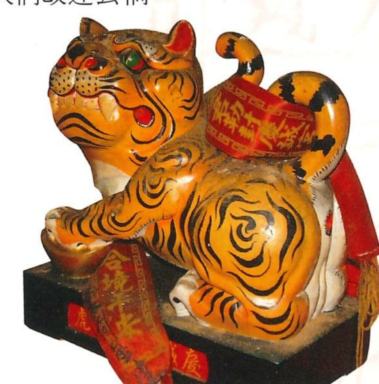
前排為預備供民眾請回家供奉的虎爺。



咬著不同法器的五虎將軍。

虎將軍的造型和開基虎爺的樣貌類似，不同之處在於五虎將軍的嘴裡分別咬著不同的法器，並依其法器不同，有著不同的責任。黃虎將軍咬著硃砂筆，負責替人們祈安植福。黑虎將軍咬著旋風金光槌，要為人們斬妖除魔。紅虎將軍咬著擎天流星劍，負責清掃穢氣。白虎將軍咬著五雷誅魔鞭，為人們驅煞壓邪。青虎將軍則是咬著天星銀斧，幫助人們改運去禍。

咬著天星銀斧的青虎將軍。



造型威猛的虎爺。

靈感事蹟

除了五虎將軍外各司其職爲人們祈福鎮煞外，會館中的虎爺在民雄地區也屢屢幫助警察破案，因此當地的警局將虎爺請回局裡供奉，希望藉由虎爺的神威，來維持地方的安寧。





民雄分局裡供奉的虎爺。

【會館中的文物】

會館中虎爺的聖誕是在農曆6月6日，每年的這一天廟中都會特別準備三牲及其他的祭品來幫虎爺慶生，但並無單獨虎爺出巡遶境的活動。

五虎圖



配祀神：會館中目前因爲空間狹小，再加上並非爲一正式廟宇，所以並無配祀神。

關於虎爺的文件：會館中沒有對聯，不過牆上貼著的文件中，有兩行文字卻透露出虎爺的神威顯赫：神界五虎降凡塵，掃滅瘋魔與亂道。還有兩首詩是虎爺在民國90年6月22日降乩時所寫的，其中一首是「嵌字詩」：

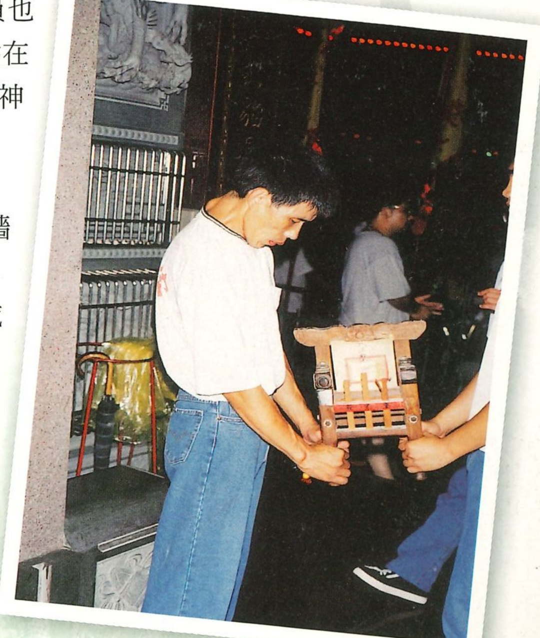
開諸吾先鋒，
基羅奠成金，
虎城再重現，
爺慶造福群，
公誠辨分明，
題宮護眾生。

將各句第二、第一字分別串起來即成：諸羅城慶誠宮，開基虎爺公題。

除了題字之外，會館中的人員也將報上有關虎爺顯靈的事蹟剪貼在牆壁上，讓信眾們感受虎爺的神蹟。

「虎」字圖：掛在主神後方的牆壁上，有一個大大的「虎」字，是仿造草嶺虎字碑的虎字寫成的，看起來很有氣勢。

五虎圖：五虎圖是信眾還願時捐獻的，圖中所繪的五虎是會館中所供奉的五虎大將軍，看起來十分雄壯威武。



扶乩降旨是許多廟宇中都可見的景象。

【會館中的祭祀用品】

金銀紙：會館中祭祀時所使用的紙錢有太極金、天金、金尺、壽金、刈金以及虎爺金。因爲虎爺受過冊封，所以可以使用金尺；虎爺金則是以塹錢來當作虎爺錢，因爲塹錢可以辟邪、防煞、發財。

祭品：祭拜虎爺除了以生豬肉、雞（鴨）蛋及牲禮外，水果、糖果、飲料等也是常用以祭拜虎爺的供品。

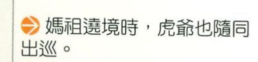
■【虎爺會】

虎爺會成立於民國89年，成員有六十多位，職業互異，多半為民雄地方人士，但首要的前提是無前科，年齡也不能太大，所以該會成員是經過篩選之後，才可以加入的。每年虎爺會會召開三至五次會議，多半是討論慶典活動的籌備情形，除了神明慶典的出巡遶境之外，重要的年節還會舉辦晚會，與居民形成良好的互動。

虎爺會的組織有會長、副會長，底下再分為轎班班長、旗隊隊長以及小虎隊隊長。其中轎班的成員比較多，因為在媽祖慶典的時候，需要較多的人手。會長、副會長每四年一選，由會員投票決定，爐主則是在每年虎爺誕辰時，由有意願的成員擲筊決定，由擲出最多聖筊的成員當選。會館中的虎爺有會長虎和爐主虎，分別由擔任會長及爐主的成員請回家供奉，成員認為這除了保平安外，也是一種榮耀。



黃衣、黑紋（或加虎字）是各地虎爺陣頭中成員的固定服飾，只是花紋略有不同。



媽祖遶境時，虎爺也隨同出巡。

■【出巡遶境】

虎爺會館的虎爺並無單獨的遶境活動，而是配合慶誠宮的媽祖誕辰和媽祖一起出巡遶境。媽祖誕辰出巡遶境時，會館的虎爺轎走在隊伍的最前方，作為媽祖的先鋒，其他的陣頭還包括有小虎隊、旗隊、歲旗、五虎旗等。



虎爺已自會館遷出，回到大士爺廟中，原先會館中的虎字圖也一併遷入。

■【後記】

由於虎爺一直被暫時供奉於由信徒提供的虎爺會館中，隨著民雄大士爺廟整修重建的工程順利完成，信眾們於民國94年國曆11月27日（農曆10月26日）早上5點為大士爺舉行入火安座的儀式，虎爺也跟隨著大士爺進入廟中，供奉於廟中虎邊的五虎大將軍殿內。

虎爺原本就是大士爺的部屬，而五虎大將軍殿的地點、規格及設計也都是照著大士爺的降乩指示來作為興建的依據，信眾認為，由此可見得大士爺對於虎爺非常的照顧。如今虎爺被供奉於大士爺廟中，算是回到了大士爺的左右，同時對於虎爺在地方上的形象與地位的確立，都有正面的幫助。

石碇伏虎宮

■【廟宇沿革】

石碇伏虎宮又稱虎爺公廟，位於石碇鄉潭邊村外按5號之2，在北宜高速公路石碇段附近的山坡上。伏虎宮的虎爺原本屬於台北市萬華區民和街的地藏庵，這其中的轉折還有一段傳說：

很久以前，在今萬華民和街上的一處古宅內，原本住了一、二十個人，不知道什麼原因陸陸續續有人無故去世，最後只剩兩個人，某天有個師父路過，發覺這個屋子不安寧，於是告訴剩下的那兩個人，屋子的地下有一隻老虎爺在作怪，才會造成住在裡面的人不平安，隨後便要求這兩個人立刻搬出這個屋子，並立下石碑，刻上地藏王菩薩、阿彌陀佛及土地公等字樣，再將石碑放在當地的茄冬樹下，這樣就可以鎮住老虎爺。

到了民國68年，民和街當地要興建房子，必須要將石碑遷移，想不到建設公司開工後，機械怪手紛紛失靈，建設公司只好請法師和地藏王菩薩、阿彌陀佛及土地公「商量」，也獲得祂們的同意，在附近另行興建

萬華迦蚋地藏庵

石碇伏虎宮外觀





伏虎宮旁另有一小廟，供奉著地藏王菩薩、土地公及五尊虎頭、戴虎帽的虎爺。

廟宇正式供奉，虎爺也說他跟著地藏王菩薩念經多年，已被菩薩感化，自己也開始修行，準備出來救世，從此不再傷人，而既然菩薩都同意搬遷，他當然也同意。

民國73年廟宇落成，許多信徒前往祭拜，虎爺都有求必應，虎爺公的盛名很快就傳開了。民國83年，虎爺託夢給許先生，也就是目前（民國94年）伏虎宮的廟祝，說自己在台北修行的時間到了，要遷移到石碇繼續修行。民國85年虎爺遷到石碇。在離開台北市萬華區民和街蛐（迦）蚋地藏庵的時候，虎爺並未帶走廟中的任何東西，石碇的土地、房屋或文物等，都是到當地之後由信徒捐贈的。

首先是石碇鄉一位許姓鄉民捐出了自家祖傳土地作爲虎爺修行所，也就是目前伏虎宮所在處。虎爺剛到石碇的時候，就安置在以帳棚搭建的臨時處所內，民國85年三重某中古車行老闆出資蓋的臨時廟宇落成後，虎爺才有了正式一點的住所。



虎爺神像前的「玉旨」表示得到天庭的同意，可以建廟。

■【奉祀神明】

主祀神：伏虎宮中除了開基虎爺外，還有一、二十尊的虎爺神像，包括身著將軍服，右手持著令旗，左手拿著招財進寶印章，有著虎頭人身造型的虎爺。開基虎爺是虎原型的造型，身形嬌小，有著圓而厚實的臉頰，配上圓滾滾的眼睛、小小扁扁的耳朵和鼻子，以及微咧的八字形嘴，兩顆小虎牙露在外面，展現出虎爺和藹可親的形象。廟中的鎮殿虎爺是虎原型的虎爺，大致形象和開基虎爺相同，不同之處是此尊神像重達四噸，比起開基虎爺要重了好幾倍。其他虎原型的虎爺造型則個個不同，包括上山虎、下山虎、趴著的虎爺等，各種樣貌都有。據廟祝表示，這些虎爺並非廟裡去請來的，而是信徒為了還願捐獻的。

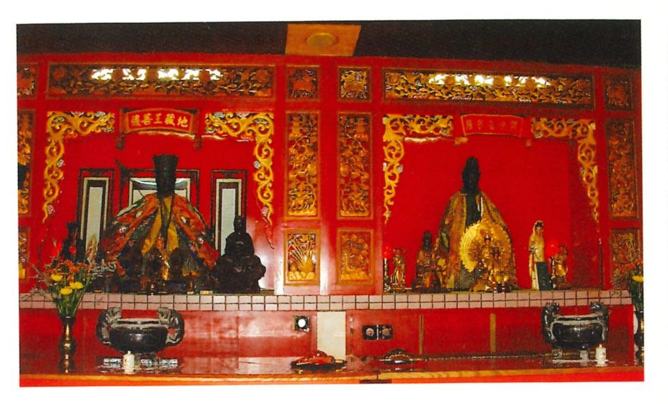


身著將軍服的虎頭人身虎爺。

石碇伏虎宮的虎爺誕辰是在農曆的6月6日，每年的這一天都會有信徒前往廟裡為虎爺祝壽，而廟方除了會燃放大量的鞭炮來慶祝虎爺誕辰外，也會請康樂隊表演為虎爺賀壽。



開基虎爺



地藏王菩薩

配祀神：觀世音菩薩、地藏王菩薩、玄天上帝、福德正神、濟公及七爺八爺等神明都是廟中的配祀神。據說本廟虎爺本來是非常具有野性的，後來受到地藏王菩薩的感化，得以修行功德，出世救人，因此當虎爺到石碇山上修行建廟的時候，也以飲水思源的心情請原廟的神明過來，一同接受信徒的祭拜。而濟公則是信徒到大陸進香的時候，與濟公因緣際會，將濟公的神靈帶回廟中，所以也就在廟中供奉濟公了。



重達四噸的鎮殿虎爺



濟公



廟中尚供奉有其他多種神明。

■【廟中文物】

神龕：伏虎宮裡供奉虎爺的神龕有著特別的設計，是以階梯狀的形式，將虎爺一層層的供奉在神龕裡，據說這樣的設計是為了方便虎爺行走。

匾聯：除了神龕中間上面的匾額外，其他皆是以「貼落」（書寫在紙上，再貼到牆壁上的方式稱貼落）的形式出現，這些匾聯上的文字分別為：

神龕中間上面匾額：虎爺公

神龕右邊柱子：伏

神龕左邊柱子：虎

大門右邊：虎威顯赫端賴神庥合境宜耕作

大門左邊：伏魔降妖惟資教化黎民立善風

大門上面：虎靈員佑得群眾梓桑庇伏



匾額上左右各雕有一隻虎。

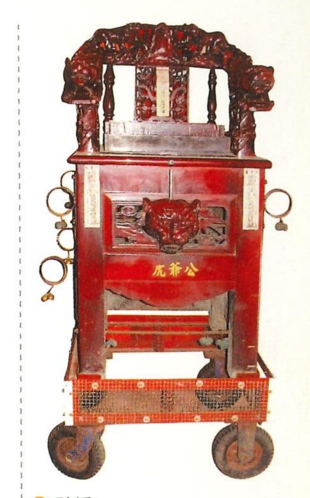
虎爺公的匾額有著台北迦蚋庵管理委員會恭獻、歲次丙子年季秋吉旦等字樣，說明了本廟與台北迦蚋庵的關係密切，再加上神龕左右兩邊柱子也寫著伏、虎



階梯狀神龕中，有各種姿勢的虎爺。

二字，可以很清楚的瞭解廟中的主神及廟宇的名稱；大門外面左、右兩邊及上面寫的文字則顯示出虎爺教化世人、出世救人的理想與抱負。

神轎：目前廟中的神轎有兩頂，都貼有伏虎宮的符令，雕刻極精美，椅背和椅子的扶手上都有老虎的雕刻，椅座的前方也有虎頭的圖案。坐在較高神轎上的虎爺，在出巡時走在隊伍的前面，屬於前鋒的角色，先將妖、魔、鬼怪等不乾淨的東西進行打、殺、驅趕及除煞等動作，坐在較寬但較矮神轎上的虎爺則走在隊伍的後面，對之前已被清除過的不乾淨的東西進行掃、吃及處理殘骸的工作。



神轎

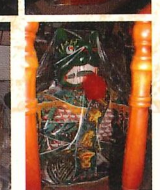
大仙尪：廟中有五尊虎爺的大仙尪，是在民國93年年底由信徒所供奉的，分別是黑、白、紅、黃、綠五虎，皆身著將軍服，佩掛石碇伏虎宮的彩帶，臉上露出凶猛剛毅的表情，非常具有威勢的震撼力。



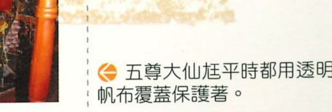
廟中文物之一。







五尊大仙尪平時都用透明帆布覆蓋保護著。



■【廟中法事及祭祀用品】

祭改及問事：每週一、三、五晚上七點是伏虎宮開壇辦事的時間，信徒們除了可以請求虎爺協助除煞驅邪之外，還可以請虎爺代為打聽過世親人的狀況，或是詢問自己未來的前途。據伏虎宮廟祝說，虎爺不能開口說話，只要一開口就會有災難發生，所以廟中開壇辦事的時候都是由虎爺身旁的兩個童子負責傳達虎爺意旨。

金銀紙：伏虎宮祭拜時所使用的金紙有天金、福金、壽金、刈金、金白錢、甲馬以及改運眞經等，其中金白錢原是眾神部將用，在伏虎宮則為虎爺專屬的紙錢，另有甲馬作為犒賞眾神部將之用。

這是虎爺託夢給廟祝指示時的詩句。

祭品：因為伏虎宮的虎爺是跟在地藏王菩薩身旁受到感化的，所以祭拜的時候以水果、蔬菜、雞蛋等供品為主，少有生食。



可由信眾請回的小尊虎爺。

經典：因為虎爺原本是跟隨在地藏王菩薩的身邊，所以廟中在做法事或是有儀式祭典的時候，會誦念《金剛經》或《地藏王經》。



伏虎宮信眾以水果為祭品。

■【遶境及進香活動】

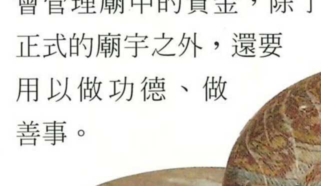
遶境：經過擲筊，伏虎宮從民國93年農曆5月3日開始有遶境及進香的活動，當天也成了虎爺首次出巡的日子，出巡地點遠到雲林和嘉義，信眾坐車到達各定點後再下車徒步進行遶境活動，這些定點包括了新竹長和宮、雲林福安宮等廟宇的所在地。

出巡時的陣頭除了廟中的彩牌、令旗、高矮兩頂神轎及神轎上的虎爺外，自94年開始，出巡時還增加由信徒所捐獻的虎爺大仙尪。

進香：石碇伏虎宮的虎爺是從中國峨嵋山的伏虎寺分香火回來的，所以每年會回大陸伏虎寺去謁祖進香。

■【未來展望】

每石碇伏虎宮是以鐵皮屋的材質建成的，屬於臨時性質，待北宜高速公路通車之後，廟方準備成立虎爺會管理廟中的資金，除了為虎爺建立正式的廟宇之外，還要用以做功德、做善事。





這尊花岡岩雕刻、似虎似豹的虎爺是歌仔戲明星葉青捐獻的。

其他虎爺事蹟顯赫的廟宇

嘉義牛挑灣龍安宮

龍安宮創建於清乾隆年間，主神是五府千歲，合祀三山國王、觀世音菩薩、三寶佛及虎爺等。廟中的虎爺自清咸豐年間就從中國大陸請到牛挑灣來，可謂歷史悠久。傳說龍安宮的虎爺是乾元山金光洞太乙眞人的腳力，民間信仰中的三太子哪吒就是太乙眞人的徒弟。當時太乙眞人准許虎爺下山救世，並賜照妖鏡一面，所以本廟虎爺將軍使用照妖鏡消災驅邪、降妖除魔，其辦事能力也特別強，早在到龍安宮之前，就受到人們的膜拜。

這裡的虎爺地位與諸神明相同，都被奉祀於神桌之上，傳說是因爲虎爺在咸豐年間治好了國母的病，被



牛挑灣龍安宮主神是五府千歲。

皇帝敕封爲「黑虎將軍」，所以可被供奉在神桌上。

龍安宮在虎爺誕辰時，會舉行出巡遶境的活動。根據當地耆老趙天進表示，清末到日治初期的虎爺生迎神賽會，往往從農曆5月初5開始，每天通宵達旦，舉行一系列活動，直到6月6日的虎爺生日方止；不過現在只有在虎爺生日當天舉行遶境活動了。

【五虎各顯神威】

廟中被尊稱爲「山軍尊神」的虎爺有五尊，都是身上掛滿了金牌的黑虎將軍，這些金牌是信眾還願供奉的。這五尊虎爺各有各的法力，也有各自的信徒，分別是大虎：慈祥鎮殿。二虎：朝天富甲仙翁；曾有車子被偷的生意人，到廟裡祈求二虎幫忙尋車，結果三天內就找回車輛，於是這個生意人就打了塊金牌送給二虎來還願。三虎：身勢雄偉，有求必應；國內知名的舉重選手蔡淑惠，在參加亞運之前，到廟裡來請求三虎的保佑，希望能拿到金牌，果然夢想成眞，爲國爭光，因此也打了塊金牌送給三虎還願。四虎：合口含笑、安樂自在；據說拜了之後能無憂無愁，生活愉快。五虎：回頭望月、圓圓滿滿、五福臨門；五虎常被信眾請回家，據說可以安宅賜福。


廟中的黑虎將軍。



嘉義朴子配天宮

配天宮創建於清康熙21年（1682），其主祀神爲媽祖，配祀神則有觀世音菩薩、城隍爺、註生娘娘、文昌帝君、福德正神、千里眼、順風耳以及虎爺等。其中虎爺被供奉於神桌之上，置於中壇元帥的位置，似乎有取代太子爺成爲中壇元帥的感覺。

廟中的虎爺是媽祖的腳力，由於有助於斬妖除魔、保護生靈，所以神蹟頻傳，被玉皇大帝敕封爲「將軍」，可以在桌上接受人們的祭拜。此外，這裡關於虎爺受封的傳說則是：嘉慶君遊台灣時，在朴子遭妖怪騷擾，虎爺前去救駕有功，於是被賜予黃龍袍，並被賜封爲「山軍尊神」，從此與媽祖同享人間煙火，供奉於神案頂。由於廟中的黃虎領有天旨，所以穿著黃龍袍，與媽祖共同被供奉於桌上，和大多數廟宇中虎爺只能披虎紋衣，被供奉於神桌底下的情況不同。


配天宮內供有多尊虎爺。

■【治瘟避疫】

配天宮虎爺的顯靈事蹟不少，廟中總幹事蔡信泉就敘述了廟中和虎爺相關的兩則傳奇故事：

日治時期，廟中虎爺會到各庄出巡，有一次，牛挑灣瘟疫盛行，於是虎爺指示，將其身的木頭截去，燒作藥引，讓當地人服下，瘟疫因此獲得控制，當地人感念虎爺的恩德，就想把虎爺留在自己那裡，當時沒有什麼交通工具，配天宮的廟祝走路到牛挑灣，想跟當地人要回虎爺，但不得其果；不料剛回到廟中，就看見虎爺和神轎已安坐廟中，從那時開始，虎爺又被稱爲「飛虎將軍」。


另一尊配天宮虎爺。

另一則傳奇則是：

明治年間，全台鼠疫嚴重，因此日本政府和民間都在想辦法撲滅鼠疫，但成效有限。虎和貓屬同科，台灣民間常以貓的形象假借在虎爺身上，所以認爲貓能捉老鼠，虎爺也能，於是人們祈求虎爺協助消除鼠疫，就在此時，鼠疫的蔓延獲得控制，人們認爲是虎爺顯靈阻止了鼠疫，也讓虎爺驅邪救世的事蹟再添一筆。



與媽祖在同一張神桌上的虎爺。

配天宮虎爺身披黃龍袍。

■【出巡陣頭盛大】

配天宮每年舉行兩次神明出巡遶境的慶典，一次是媽祖聖誕，另一次是虎爺聖誕。媽祖聖誕要出巡遶境時虎爺並未隨同，不過每當虎爺聖誕舉行遶境慶典，媽祖會一起出巡，因爲媽祖是虎爺的長輩、依靠，所以要陪同出巡，象徵是虎爺的靠山。虎爺誕辰時，朴子計程車司機及各行各業所組成的朴子虎爺會，都會參與配天宮舉行的虎爺出巡遶境活動。虎爺出巡的陣頭和媽祖出巡一樣，非常盛大，包括有嘯角團、先行牌頭、進士團、千里眼及順風耳的大仙尪、太子爺轎、城隍爺轎、媽祖轎等，甚至還有大型電子花車、電動花燈的陣頭，整個朴子市都沈浸在虎爺聖誕歡樂的慶典中，而虎爺也都安坐在每一個神轎主神的前方，威風凜凜的接受人們的慶賀。



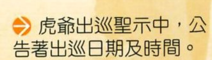
神明出巡時，嘯角團的成員會先吹起嘯角，向四方宣告神明起駕訊息。



端坐在太子爺轎前的虎爺準備隨同太子爺出巡。



可讓信眾請回家的虎爺。



虎爺出巡聖示中，公告著出巡日期及時間。

北港朝天宮

北港朝天宮創建於清康熙33年（1694），其主神爲媽祖，配祀神則有觀世音菩薩、三官大帝、註生娘娘、文昌帝君、福德正神、千里眼、順風耳以及虎爺等。關於廟中虎爺的由來，傳說廟中黃虎是由一名修道禪師所賜，因爲黃虎把一名孝子嚇死了，因此被禪師罰在媽祖身邊，成爲媽祖的腳力。

【國術團與虎爺會】

根據《台南州祠廟名鑑》的記載，北港朝天宮的虎爺會創建於康熙33年（1694），名爲虎爺公會，主神有一虎、二虎、三虎、四虎及五虎，每年的例祭是農曆6月6日，主神爲朝天宮聖母之隨從將軍，專祀聖母祭典盛儀，經費則依賴會員捐獻。

民間也有關於虎爺會由來的傳說：300多年前，北港新庄街的溪底、外頭兩道城門外，時常有強盜從溪埔底跑出來搶劫，所以當地居民從唐山請拳頭師（即練武者）來守護，由於拳頭師父常要回唐山，於是就集合壯丁組成虎爺會國術團體，再加上要學習虎爺公忠勇義節的精神，便前往福建湄洲分靈虎爺公來奉祀，並將虎爺奉爲主神，虎爺會就此成立。北港地區有一句俚語：「暗仔暗暝摸、溪仔底虎爺公。」就是說明早期虎爺會訓練國術及虎爺公所在地是溪仔底，即今北港溪溪埔一帶。



朝天宮虎爺神像。



表情逗趣的虎爺。

從文獻記載和民間傳說看來，北港奉祀虎爺的時間大致相同，可說是歷史悠久，不過虎爺會似乎並非一開始就是附屬於朝天宮之內的神明會，而是自己獨立組成的組織，這或許從民間虎爺來源的傳說分歧中可以看出端倪。

關於目前朝天宮虎爺會的研究，學者鄭志明、孔健中所著的《北港朝天宮的神明會》中曾提到，早期的虎爺是駐在溪仔底的，是當地居民所敬拜的神明，虎爺會也只限當地的居民與會，不過隨著時代的變遷，原先的會員逐漸離散，後來的會員是在北港鎮重新召募的，會長的產生是有意願者先登記然後擲筊，以最多筊者當選，任期爲4年。

■【隨同媽祖遶境出巡】

北港朝天宮虎爺的出巡遶境並非在虎爺誕辰舉行，而是隨著媽祖出巡，爲媽祖先行開道。扛虎轎者多半是遷居全省各地的北港返鄉人士，再搭配上虎爺會會員。扛轎者身著虎衣、扛著虎轎，形成了「虎抬虎」的情形。抬轎者之間的默契要好，才能踏著看來跌跌撞撞的腳步，但又不會使轎子翻倒。虎爺出巡時會沿路燃放鞭炮，甚至有觀眾向虎爺轎丟炮，讓虎爺看起來更有威勢。因爲虎爺出巡時是先鋒將軍，信眾因此認爲舉凡創業、做生意，只要請虎爺回去供奉，一定能跑得比別人快。

北港朝天宮信眾將神明請回家前的過火儀式。

■【兩則虎爺傳奇】

虎爺會成員提到了兩則虎爺的傳奇事蹟：

民國72年，迎北港媽祖遶境出巡的時候，虎爺轎被放土製炸彈，炸彈爆炸時兩旁屋子的玻璃都被炸碎了，神奇的是轎班人員竟都沒事，但虎爺卻不見了，事後請示擲筊才知道，虎爺及時跳開，跑到人家屋子的四樓看熱鬧去了，這才把虎爺找了回來。

另一則傳說是：

清代的時候，北港溪有一次大水災，幸虧水災前虎爺顯靈，叫大家疏散，讓眾人免去了一場災難。



廟前石獅子，是清代的作品，雕工精細、曲線優美，擁有很高的藝術欣賞價值。

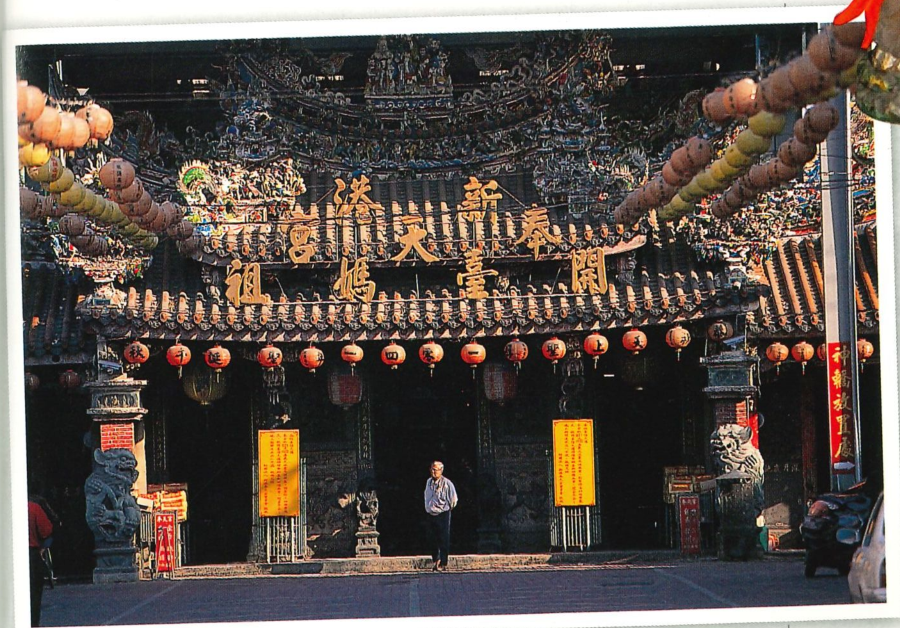
新港奉天宮

新港奉天宮創建於清康熙39年（1700），嘉慶年間毀於洪流後，才由提督王得祿於嘉慶16年（1811）重建今廟，主神奉祀天上聖母，其他配祀神有虎爺、城隍爺、觀世音菩薩、福德正神、註生娘娘等。

關於新港奉天宮虎爺的由來，民間流傳的說法是：虎爺原先被供奉在名爲肇慶堂的土地公廟，肇慶堂是嘉慶年間就建立的廟宇，後來到了日治時期，皇民化運動年間，肇慶堂被迫改爲日本人的辦公廳，因此廟中的土地公與虎爺就被遷移到現在的奉天宮來。

台灣神明奉祀的民俗諺語中有云：笨港媽祖，麻園寮老虎，打貓大士，梅仔坑帝爺祖。指的就是笨港媽祖、新港虎爺、民雄大士爺和梅山玄天上帝這四位

頭戴金花的虎爺。



奉天宮外觀。

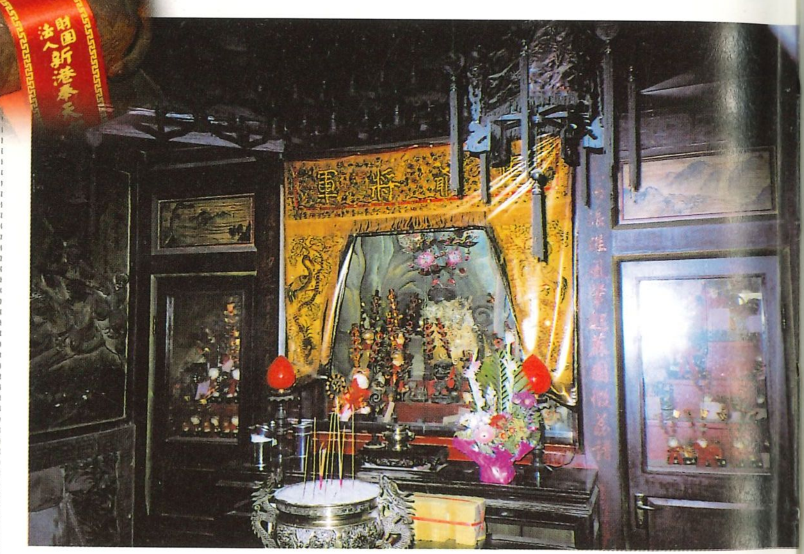
神明，在民間信仰中咸認是靈驗無比，受到人們的尊敬與崇拜。

■【顯靈傳說】

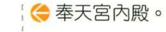
關於新港虎爺的神蹟，在《新港奉天宮誌》中記載了兩則關於虎爺顯靈的傳說，一則是：

清道光初年，在今雲林縣口湖鄉沿海一帶，有一天忽然天氣驟變，烏雲密佈，雷電交加，眼看暴風雨頃刻間將來臨，居民們恐慌異常，這時新港虎爺降乩指示大家快逃到本家避難，居民們問道：本家在哪裡？虎爺只降乩：天機不可洩漏，快逃啊！於是大多數的人收拾東西後急忙逃到新港，結果第二天口湖一帶大海嘯，沿海村莊被海嘯吞噬近萬人，就是今天金湖普渡「水流公」的由來。當時信奉虎爺，接受警告逃命的人們，都倖免於難，所以今天的雲林縣口湖、金湖、牛尿港等地區，都是虔誠祭祀新港虎爺的地區。

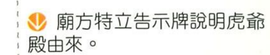
兩種造型的虎爺。



奉天宮虎爺殿內觀。



奉天宮內殿。



廟方特立告示牌說明虎爺殿由來。

還有另一則虎爺顯靈的傳說：

道光年間，雲林、嘉義交界沿海一帶有妖怪作祟，人畜不時受害，居民損失慘重。有村人前來新港奉天宮請回一尊虎爺，奇怪的事情發生了，虎爺被請回家的第一天，全村人畜均安，過了一個長久未有的安靜夜晚，第二天早上，村人發現虎爺嘴角沾有血液，口邊還有雞毛，虎爺降乩說該地作祟的妖怪是「雞角精」，已被除去，從此之後地方安寧，有關虎爺顯靈事蹟也不斷流傳。

由記載中可知，新港虎爺在清代就被認爲能替人們消災解厄、驅妖除魔，也因此成爲人們信仰的對象，現在奉天宮裡面還有一頂清道光年間的虎爺轎，可見得當地人對於虎爺的崇祀由來已久。

【頭似狀元戴金花】

新港奉天宮的虎爺和其他虎爺造型上最大的不同就在於：新港虎爺的頭上像古代狀元的頭上一樣插著金花。此地的傳說是因為虎爺時常顯赫救人，神蹟不斷，再加上嘉慶君遊台灣的時候，遇上了麻煩，虎爺救駕有功，所以嘉慶君為虎爺冊封，不僅讓虎爺可奉祀於神桌上，並且可以插著金花，成為虎狀元。

【信徒眾多分香無數】

奉天宮裡的虎爺殿可說是全台獨一無二的，虎爺除了被供奉在神桌上之外，還享有獨自的祭祀空間。這裡更可說是虎爺的大本營，新港虎爺由於威名遠播，台灣各地到此來分香的廟宇超過數十間，一般民眾請回家祭拜的更是不計其數。

奉天宮的另一尊虎爺，造型姿勢特別而少見。



位於台北縣中和市的吉味香小吃店裡，少見地單獨供奉著頭戴金花的虎爺。



供在玻璃櫃裡的虎爺。

該廟虎爺殿是由台北國寶建設公司董事長蔡玉誠所捐蓋的。這當中有一則傳奇的事蹟：台北國寶建設有一次在蓋大樓的時候，因為地質太軟，所以地基連塌了四次，後來聽人說新港虎爺公很有名，於是就請虎爺公坐鎮，才得以繼續進行工程，順利完工，為了答謝虎爺，因此蔡玉誠乃於民國60年獨資捐蓋了虎爺殿。

在新港地區的民間信仰中，虎爺的地位非常崇高，當地的居民會在經過虎爺同意之後將虎爺請回家供奉，外出打拚甚至移居外地的新港人，也都會將虎爺請回自己居住的地方，期盼虎爺保佑。

參考書目

丸井圭治郎，《台灣宗教調查報告書》，台北：捷幼出版社，1993年9月。
內政部民政司編，《全國寺廟名冊》，台北：內政部民政司，2001年12月。
片岡嚴著，陳金田譯，《台灣風俗誌》，台北：眾文圖書公司，1994年5月。
王抗生，《中國瑞獸圖案》，香港：萬里書店，2001年7月。
王秋桂、李豐楙主編，《中國民間信仰資料彙編》第一輯，《古今圖書集成．神異典．神仙部》（二），台北：台灣學生書局，1989年11月。
王秋桂、李豐楙主編，《中國民間信仰資料彙編》第一輯，台北：台灣學生書局，1989年11月。
明．無名氏編輯，《三教源流聖帝佛祖搜神大全》全一冊，台北：學生書局，1989年11月。
王秋桂主編，《民族與民俗》，台北：稻鄉出版社，1994年5月。
王從仁，《虎／吉祥納福看瑞獸》，台北：世界書局，1995年12月。
王連海編著，《民間枕具》，武漢：湖北美術出版社，2002年4月。
王瑞興總編輯，《歸仁仁壽宮志》，台南：台南縣歸仁鄉仁壽宮管理委員會，1999年12月。
王影，《巴人之謎》，北京：華夏出版社，2004年7月。
台灣中華書局出版社編輯部，《辭海》，台北：台灣中華書局出版社，1980年3月。
台灣省文獻委員會採集組，《嘉義縣鄉土史料》，南投：台灣省文獻委員會，2000年1月。
左羊編輯，《虎年台灣民俗文物大展專輯》，南投：台灣省政府文化處，1998年6月。
田哲益，《十二生肖與動物信仰》，台北：武陵出版有限公司，2002年10月。
伊凡．普里查著，陳奇祿、王崧興等合譯，《社會人類學》，台北：唐山出版社，1997年5月。
朱天順，《中國古代宗教初探》，台北：谷風出版社，1986年10月。
朱越利，《道教答問》，台北：貫雅文化事業有限公司，1990年10月。
何星亮，《中國自然神與自然崇拜》，上海：三聯書店上海分店，1992年5月。
何星亮，《龍族的圖騰》，台北：中華書局，1993年8月。
何培夫，《台南市寺廟文物選萃》初輯，台南：台南市政府，1995年11月。
何新，《諸神的起源——中國遠古神話與歷史》，台北：木鐸出版社，1987年6月。
何業恒，《中國虎與中國熊的歷史變遷》，長沙：湖南師範大學出版社，1996年1月。
何綿山，《八閩文化》，瀋陽：遼寧教育出版社，1998年6月。
何聯奎、衛惠林編著，《台灣風土志》，台北：台灣中華書局，1976年7月。
佚名，《山海經》，台北：金楓出版有限公司，1986年。
吳瀛濤，《台灣民俗》，台北：眾文圖書公司，1994年5月。
呂江銘，《官將首》，台北：唐山出版社，2002年11月。
呂理政，《傳統信仰與現代社會》，台北：稻鄉出版社，1992年12月。
岑家梧，《圖騰藝術史》，台北：駱駝出版社，1987年8月。
李中華注譯，《新譯抱朴子》上下冊，台北：三民書局，1996年4月。
李富華，《神鬼之間——民間信仰面面觀》，台北：萬卷樓圖書有限公司，1999年8月。

沈武義，《眾神聖傳續編》，中華南台道教學院，2003年5月。
汪玢玲，《中國虎文化研究》，東北師範大學出版社，1998年7月。
阮昌銳，《植物動物與民俗》，台北：台灣省立博物館，1999年9月。
阮昌銳，《歲時與神誕》，台北：國立台灣博物館，1991年6月。
林美容編，《台灣民間信仰研究書目》增訂版，台北：中央研究院民族學研究所，1995年3月。
林尹高明主編，《中文大辭典》第六冊，台北：中國文化大學出版部，1973年10月。
林進源，《中國神明百科寶典》，台北：進源書局，1988年9月。
林會承，《台灣傳統建築手冊》〈形式與作法篇〉，台北：藝術家出版社，1995年7月。
林嘉書，《閩台風俗》，陝西：陝西人民出版社，1991年2月。
林德政主修，《新港奉天宮誌》，嘉義：財團法人新港奉天宮董事會，1993年8月。
林蔚文，《中國民俗大系、福建民俗》，甘肅：甘肅人民出版社，2003年6月。
林輝堂總編，《文英館館藏台灣宗教文物分類圖錄》，台中：台中市政府，2000年12月。
花松村主編，《台灣鄉土全誌》，台北：中一出版社，1996年5月。
邱志宏發行，《赫赫生威——虎爺》，台北：年代國際股份有限公司。
邱奕松纂修，《朴子市志》，嘉義：朴子市公所，1998年2月。
（南朝）宋．范曄原著，國立編譯館主編，《後漢書紀傳今註（十）》，台北：國立編譯館，2003年10月。
金關丈夫主編，林川夫編譯，《民俗台灣》，台北：武陵出版公司，1995年。
姜義華注譯，《新譯禮記讀本》，台北：三民書局，1997年10月。
施翠鋒，《台灣鄉土的神話與傳說》，彰化：彰化縣立文化中心，1995年6月。
相良吉哉編，《台南州祠廟名鑑》，台南：台灣日日新報社台南支局，昭和8年12月。
凌志四主編，《台灣民俗大觀》，台北：大威出版社，1985年3月。
晉．干寶撰，《搜神記》，台北：里仁書局，1982年9月。
馬書田，《中國道教諸神》，台北：國家出版社，2001年6月。
高上秦總主編，《西周英雄傳奇——封神榜》，台北：時報文化出版事業有限公司，1998年12月。
商聚德、劉榮興、李振綱主編，《中國傳統文化導論》，河北：河北大學出版社，1996年4月。
張勝彥、吳文星、溫振華、戴寶村編著，《台灣開發史》，台北：國立空中大學，1996年1月。
張春華發行，《五虎平西平南》，台北：智揚出版社。
張紫晨，《中國民俗與民俗學》，台北：南天書局有限公司，1995年8月。
梁宗凜，《荊楚歲時記》，北京：中華書局，1991年。
莊伯和，《中國的民俗》，台北：台灣省政府教育廳，1991年6月。
莊伯和，《台灣民間吉祥圖案》，台北：國立傳統藝術中心籌備處，2001年12月。
莊伯和，《審美的趣味》，台北：雄獅圖書股份有限公司，1999年5月。

參考書目

許仲琳原著，古典文藝學會編譯，《封神榜》，台北：華文網股份有限公司，2002年2月。
許仲琳原著，雲龍生改編，《封神演義》，台南：世一文化事業股份有限公司，1998年2月。
郭立誠，《中國人的鬼神觀》，台北：台視文化公司，1992年3月。
陳聖堂主編，《2003年台北縣宗教藝術節》，台北：台北縣政府文化局，2003年12月。
游乾桂原著，《民俗．文學．心理學》，台北：桂冠圖書股份有限公司，1998年 8月。
陶思炎，《中國鎮物》，台北：東大圖書股份有限公司，1998年7月。
傅天仇主編，《中國美術全集》雕塑編2秦漢雕塑，台北：錦繡出版社，1989年8月。
曾應楓，《俗話廣州》，廣州：廣州出版社，2000年8月。
馮寶志責任編輯，《道教與傳統文化》，北京：中華書局，1992年3月。
渡邊欣雄著，周星譯，《漢族的民俗宗教》，台北：地景企業股份有限公司，2000年3月。
黃今音，《十二生肖趣談》，高雄：珠璣出版社，1988年。
黃文博，《閒話人鬼神：台灣民俗閒話》，台北：臺原出版社，1994年12月。
黃文博、涂順從，《佳里興震興宮》，台南：台南縣立文化中心，1995年6月。
黃文博、涂順從，《佳里鎮金唐殿》，台南：台南縣立文化中心，1995年6月。
黃兆漢，《中國神仙研究》，台北：台灣學生書局，2001年11月。
暉舟，《十二生肖縱橫譚》，台北：國家出版社，1981年12月。
楊和森，《圖騰層次論》，雲南：雲南人民出版社，1987年。
董芳苑，《台灣民間宗教信仰》，台北：長青文化事業股份有限公司，1975年5月。
董芳苑，《探討台灣民間信仰》，台北：常民文化事業股份有限公司，1996年3月。
鈴木清一郎著，高賢治、馮作民編譯，《台灣舊慣習俗信仰》，台北：眾文圖書公司，1978年5月。
廖瑞銘主編，《大不列顛百科全書》第六冊，台北：丹青圖書有限公司，1987年。
漢．王充撰，《論衡》上下冊，中國子學名著集成編印基金會。
漢．應劭撰，《風俗通義》，中國子學名著集成編印基金會。
趙伯陶，《十二生肖面面觀》，濟南：齊魯書社，2000年11月。
劉文三，《台灣宗教藝術》，台北：雄獅圖書股份有限公司，1976年6月。
劉昌博，《台灣鄉土神話》，台北：南琪出版社，1979年10月。
劉稚、秦榕，《宗教與民俗》，昆明：雲南人民出版社，1991年12月。
劉寧顏主編，《台灣慣習記事》，台中：台灣省文獻會，1984年6月。
劉還月，《台灣民間信仰小百科（廟祀卷）》，台北：台原出版社，1994年2月。
歐陽晶宜編，《八仙的故事》，台北：林鬱文化事業有限公司，1998年6月。
蔡相煇、吳永猛編著，《台灣民間信仰》，台北：國立空中大學，2001年6月。
蔡相煇編撰，《北港朝天宮志》，雲林：財團法人北港朝天宮董事會，1995年1月。
鄭志明，《台灣神明的由來》，台北：中華大道文化事業股份有限公司，2001年9月。

鄭志明、孔健中，《北港朝天宮的神明會》，嘉義：南華管理學院，1998年11月。
鄭志明、黃進仕合著，《打貓大士——民雄大士爺祭典科儀探討》，嘉義：南華大學宗教文化研究中心，2000年5月。
謝江波，〈左營店仔頂慈德宮沿革誌〉，高雄：左營慈德宮，1999年2月。
謝宗榮，《神像與信仰——館藏台灣信仰陶瓷》，台北：鶯歌陶瓷博物館，2003年3月。
謝宗榮主編，《驅邪納福：辟邪文物與文化圖像》，宜蘭：國立傳統藝術中心，2004年5月。
謝榮華，《認識民間神明》，台北：國語日報附設出版部，1986年12月。
簡榮聰，《中國虎文化》，台北：財團法人大路交通基金會，1999年1月。
簡榮聰，《台灣童帽藝術》，南投：台灣省文獻會，1992年4月。
蕭兵，《民俗文化趣談——避邪》，香港：萬里機構，2004年5月。
魏．王弼、韓康伯注，孔穎達等正義，《周易正義》，台北：新文豐出版公司，2001年6月。
瀧川龜太郎，《史記會注考證》，台北：宏業書局，1972年3月。
蘇啓明主編，《台灣常民文物展——信仰與生活》，台北：國立歷史博物館，1998年12月。

圖片來源：

◎照片提供

本書照片除另有標示，其餘均爲作者高佩英提供。

黃丁盛：4、12下、19（共三張）、21左上、22（兩張）、43、53（兩張）、55（兩張）、58（兩張）、60右、66、67（兩張）、69、73右、77（兩張）、79（兩張）、81（兩張）、86右、89上、89右、92、94右、96（三張）、97（兩張）、98（兩張）、101（上及上右）、102左、106下右、106下左、107上、108左、109（兩張）、110、111（兩張）、112（兩張）、113上、114（兩張）、115（兩張）、116（右四張）、118、124、125上、126（四張）、127（上方兩張）、128上、175上及下、181下

謝宗榮：13、15下（兩張）、17右下、59左、65右、80、102右、106上、113下

漢聲雜誌社：14、16、17上

莊伯和：49（兩張）、71上、108右

國立傳統藝術中心：61（四張）、64（三張）、65左

虎爺會館：157右及下、158（兩張）、161、162（兩張）

◎手繪圖

除另有標示者，其餘均爲吳淑惠繪製。

王顧明：21

【台灣地理百科】系列叢書

全省各大書店均有售！

● 客戶服務專線0800-221-029

● 24小時傳真訂購熱線：02-8667-1065、2218-8057、2218-1142

● 郵政劃撥19504465　遠足文化事業股份有限公司

每本定價：400元

WGE 01　台灣的城門與砲台　戴震宇 著　金炫辰 繪


WGE 02　台灣的濕地　莊玉珍、王惠芳 編寫


WGE 03　台灣的老火車站　戴震宇 著　金炫辰 繪


WGE 04　台灣的海岸　李素芳 編著

WGE 05　台灣的山脈　楊建夫 著


WGE 11　台灣的湖泊　何立德、王鑫 編著


WGE 12　台灣的土壤　陳尊賢、許正一 合著


WGE 13　台灣的鐵道　戴震宇 著


WGE 14　台灣的水庫　黃兆慧 著

WGE 15　台灣的古地圖—明清時期　夏黎明 總論　王存立、胡文青 編著　金炫辰 繪圖


WGE 21　台灣的老鄉鎮　李世榮、吳立萍 著


WGE 22　台灣的節慶　黃丁盛 著


WGE 23　台灣的溫泉　宋聖榮、劉佳玫 著

WGE 24　台灣的土地公　王健旺 著


WGE 25　台灣的離島　倪進誠 著


WGE 31　台灣的氣候　涂建翊、余嘉裕、周佳 著


WGE 32　台灣的金礦　余炳盛、方建能 著


WGE 33　台灣的自然步道　朱仙麗 著

WGE 34　台灣的人文步道　沃克漫青 著


WGE 35　台灣的藝陣　陳彥仲、黃麗如等 撰文


WGE 41　台灣的特殊地景—南台灣　王鑫 著


WGE 42　台灣的美術館與藝文空間　侯一方、林舒等著


WGE 43　台灣的園林宅第　張運宗 著　蔡芸香 繪圖

WGE 44　台灣的工藝　張志遠 撰文


WGE 45　台灣的斷層與地震　蔡衡、楊建夫 著


WGE 51　台灣的漁港　黑潮海洋文教基金會 著


WGE 52　台灣的再生空間　李宜君 著　廖俊彥 攝影


WGE 53　台灣的老樹　邱祖胤 撰文　張尊禎 攝影

WGE 54　台灣的老行業　羅秀華 著

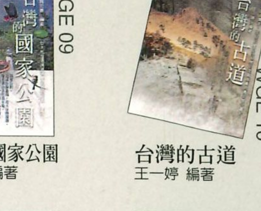

WGE 55　台灣的植物園　心岱 著


WGE 06　台灣的珊瑚礁　何立德、王鑫 編著

WGE 07　台灣的河流　林孟龍、王鑫 合著

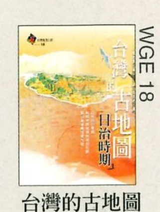

WGE 08　台灣的瀑布　何立德、王鑫 編著


WGE 09　台灣的國家公園　魏宏晉 編著


WGE 10　台灣的古道　王一婷 編著


WGE 16　台灣的老街　黃沼元 著

WGE 17　台灣的燈塔　李素芳 編著


WGE 18　台灣的古地圖—日治時期　李欽賢 著　金炫辰 繪

WGE 19　台灣的漁業　胡興華 著


WGE 20　台灣的古圳道　王萬邦 著


WGE 26　台灣的碑碣　曾國棟 著

WGE 27　台灣的風景繪葉書　李欽賢 著


WGE 28　台灣的海洋　戴昌鳳 編著


WGE 29　台灣的茶葉　林木連等 編著


WGE 30　台灣的老齋堂　張崑振 著


WGE 36　台灣的舊地名　蔡培慧等 撰文

WGE 37　台灣的原住民　陳雨嵐 著


WGE 38　台灣的行政區變遷　施雅軒 著


WGE 39　台灣的國家風景區　陳永森、林孟龍 著

WGE 40　台灣的特殊地景—北台灣　王鑫 著


WGE 46　台灣的市場　葉益青 著

WGE 47　台灣的地方新節慶　陳柏州、簡如邠 撰文


WGE 48　台灣的菸業　洪馨蘭 著

WGE 49　台灣的國家森林遊樂區　楊秋霖 著　吳淑惠 繪


WGE 50　台灣的自然保護區　李光中、李培芬 著


WGE 56　台灣的老港口與老碼頭　柯帕 著　寶島工作室 攝影

WGE 57　台灣的天然災害　林俊全 著


WGE 58　台灣的921重建校園　羅融 著


WGE 59　台灣的養殖漁業　胡興華 著


WGE 60　台灣的古蹟—北台灣　李昌泰等 合著

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣的虎爺信仰 / 高佩英著. -- 第一版. --
台北縣新店市：遠足文化, 民94
面； 公分. --（台灣地理百科；70）
參考書目:面
ISBN 986-7630-70-X(精裝)
1. 民間信仰 - 台灣 2. 寺廟 - 台灣

272.79 94024881

台灣地理百科70

台灣的虎爺信仰

推　　薦　張勝彥、卓克華
作　　者　高佩英
圖片提供　高佩英、黃丁盛、謝宗榮、國立傳統藝術中心、莊伯和、漢聲雜誌社、虎爺會館
插　　畫　吳淑惠、王顧明
特約執編　余素維
特約美編　林敏煌
校　　對　簡美娟

總 編 輯　陳雨嵐
主　　編　賴佩茹
美術主編　吳雅惠
編　　輯　楊惠敏
助理編輯　黃珍潔
行銷企劃　吳麗雯

社　　長　郭重興
發行人兼出版總監　曾大福
創業夥伴　楊基陸、黃樹錚、楊宗河
顧　　問　黃德強　陳振楠
出 版 者　遠足文化事業股份有限公司
地址：231台北縣新店市中正路506號4樓
電話：(02)22181417
傳真：(02)22188057
E-mail：walkers@sinobooks.com.tw
郵撥帳號：19504465
客服專線　0800221029
網　　址　http://www.sinobooks.com.tw
法律顧問　華洋國際專利商標事務所　蘇文生律師
印　　製　成陽印刷股份有限公司　電話：（02）22651491

定　　價　400元
第一版第一刷　中華民國 95 年 01 月

ISBN 986-7630-70-X

◎作　者

高佩英

民國65年出生於台北鶯歌。中興大學歷史系畢業，台北大學民俗藝術研究所碩士。大學時期開始投入台灣文化研究；研究所時期的民俗田野調查工作，主要以廟宇建築和民間信仰為重心；曾擔任中華民俗藝術基金會專案執行，執行屏東傳統藝術研討會、台灣鄉土藝術季——陣頭之美、春到河畔福臨門（元宵節活動）、台灣布袋戲與傳統文化創意產業研討會、萬紙千紅——紙藝之美、南投傳統藝術研討會等活動。

◎插　畫

吳淑惠

苗栗人，復興美工繪畫組畢業，曾任職宏廣卡通公司背景部，2000年並曾參加苗栗羅福星烈士紀念館落成西畫聯展。在插畫創作上，其善於將多個零碎或抽象的概念，組織成一富有層次、解說力強的構圖，加上用色大膽亮麗，並樂於詮釋各種題材，作品深受讀者喜愛。

